

التفسير الوسيط
للقرآن الكريم

تفسير سورة النحل

لفضيله
الدكتور محمد السيد طنطاوي
الأستاذ بكلية أصول الدين
جامعة الأزهر

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

﴿ ربنا تقبل منا ، إنك أنت السميع العليم ﴾

[الجزء الرابع عشر]

بسم الله الرحمن الرحيم

المتة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومن والاه .
أما بعد : فقد سبق لى - بحمد الله وتوفيقه - أن قمت بتفسير سور : الفاتحة ،
والبقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنعام ، والأعراف ، والأنفال ،
والنوبة ، ويونس ، وهود ، ويوسف ، والرعد ، وإبراهيم ، والحجر .

وهأنذا أقدم للقارئ الكريم تفسير سورة النحل ، وقد حاولت فيه أن
أكشف عما اشتملت عليه السورة المكرمة من توجيهات سامية ، وآداب عالية ،
وإرشادات حكيمة ، ومجادلات بالتي هي أحسن .

وقد مهدت لتفسيرها بكلمة ، بينت فيها زمان نزولها ، وعدد آياتها . وسبب
تسميتها بهذا الاسم ، والمقاصد الإجمالية التي اشتملت عليها .
والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه الكريم ، ونافعا لعباده ،
وشفيحاً لنا يوم نلقاه - سبحانه - .

وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

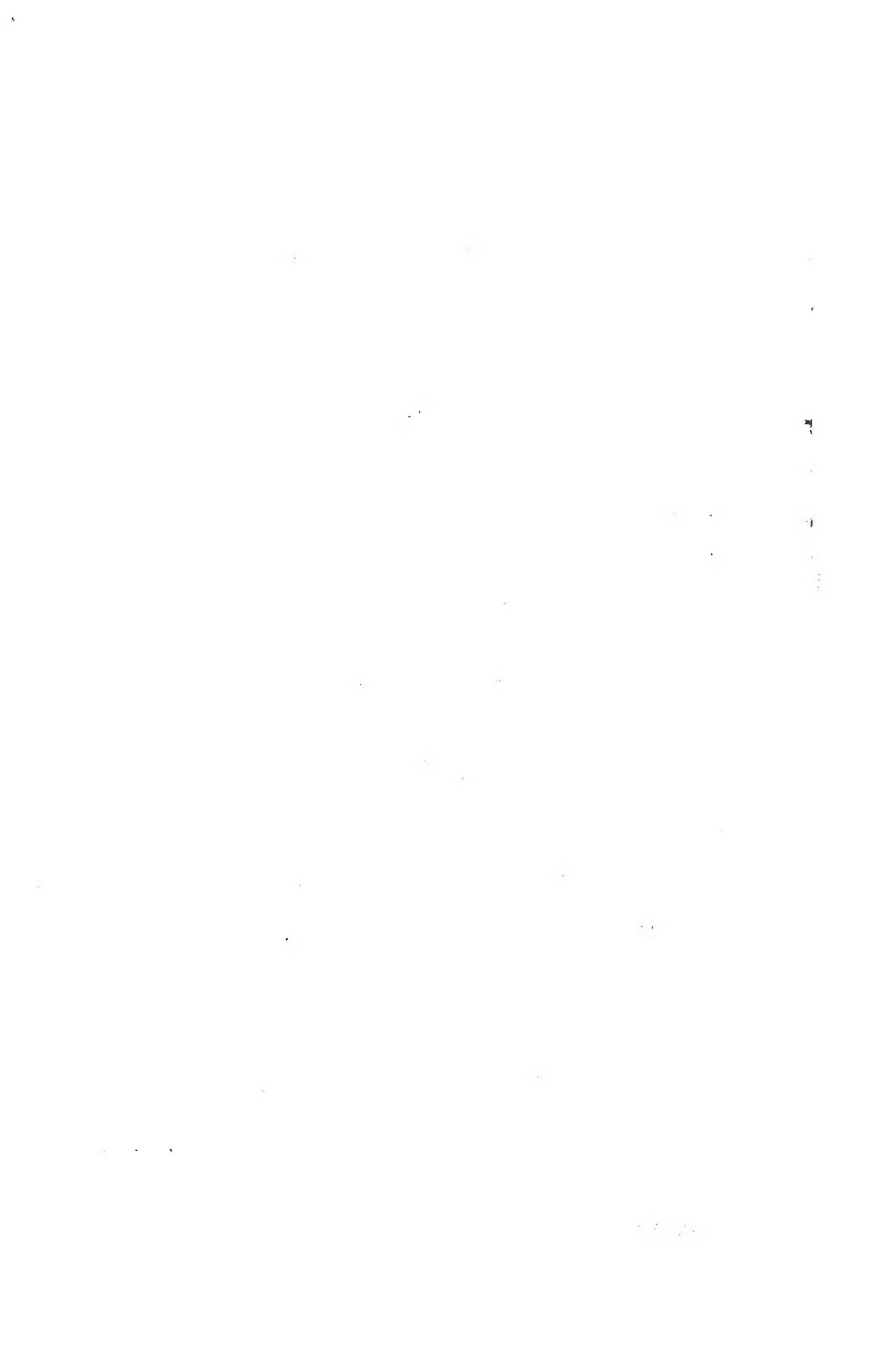
المدينة المنورة في : غرة المحرم سنة ١٤٠٤ هـ ١٠/٧/١٩٨٣ م .

المؤلف

محمد سيد طنطاوى

الأستاذ بجامعة الأزهر

كلية أصول الدين

تعريف بسورة النحل

١ - سورة النحل هي السورة السادسة عشرة في ترتيب المصحف ، فقد سبقتها سورة : الفاتحة ، والبقرة ، وآل عمران ، والنساء والمائدة ، والأنعام ، والأعراف ، والأنفال ، والتوبة ، ويونس ، وهود ، ويوسف ، والرعد ، وإبراهيم ، والحجر .

أما في في ترتيب النزول ، فكان ترتيبها التاسعة والستين ، وكان نزولها بعد سورة السكف (١) .

٢ - وعدد آياتها ثمان وعشرون ومائة آية .

٣ - وسميت بسورة النحل ، لقوله - تعالى - فيها ، د وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا .... (٢) .

وقسمي - أيضا - بسورة النعم ، لأن الله - تعالى - عدد فيها أنواعا من النعم التي أنعم بها على عباده .

٤ - وسورة النحل من السور المكية : أي التي كان نزولها قبل الهجرة النبوية الشريفة .

قال القرطبي : وهي مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . وتسمى سورة النعم - بسبب ما عدد الله فيها من نعمه على عباده . وقيل : هي مكية لإلا قوله - تعالى - وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به .... الآية . نزلت بالمدينة في شأن التمثيل بحمزة وقتلى أحد .... (٣) .

(١) الإتيان في علوم القرآن - ١ ص ٢٧ طبعة المعهد الحسيني . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم

(٢) الآية رقم ٦٨ . (٣) تفسير القرطبي - ١٠ ص ٦٥ .

وقال الآلوسی : وأطلق جمع القول بأنها مكية . وأخرج ذلك ابن مردويه عن ابن عباس ، وابن الزبير - رضی الله عنه - . وأخرجه النحاس من طريق مجاهد عن الخبر أنها نزلت بمكة سوى ثلاث آيات من آخرها ، فإنهم نزلن بين مكة والمدينة في منصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - من غزوة أحد ، (١) . والذي نطمئن إليه النفس ، أن سورة النحل كلها مكية ، وذلك لأن الروايات التي ذكروها في سبب نزول قوله - تعالى - ، « وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به . . . » الخ السورة ، فيها مقال . فقد ذكر الإمام ابن كثير عند سردها ، أن بعضها مرسل وفيه مبهم ، وبعضها في إسناده ضعف . . . (٢)

٥ - (١) وإذا ما قرأنا سورة النحل بتدبر وتفكر ، نراها في مطلعها تؤكد أن يوم القيامة حق ، وأنه آت لا ريب فيه ، وأن المستحق للعبادة والطاعة إنما هو الله الخالق لكل شيء .

قال - تعالى - : أتى أمر الله فلا تستعجلوه ، سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون .

(ب) ثم تسوق ألوانا من الأدلة على وحدانية الله وقدرته ، عن طريق خلق السموات والأرض وخلق الإنسان والحيوان ، وعن طريق إنزال الماء من السماء ، وتسخير الليل والنهار ، والشمس والقمر والنجوم . . . وغير ذلك من النعم التي لا تحصى .

استمع إلى بعض هذه الآيات التي تحكي جانباً من هذه النعم فتقول : خلق السموات والأرض بالحق ، تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين . والأنعام خلقها لكم فيها دفر ومنافع ومنها تأكلون . ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون .

وتحمل أثقالكم إلى بلدكم نكفونوا بالغية لا يشق إلا فسر إن ربكم أرووف رحيم .

ثم تقول : وألقى في الأرض رواسي أن تمتد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم
تهدون . وعلامات وبالنجم هم يهتدون . أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون .
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، إن الله لغفور رحيم .

(ح) وبعد أن توبخ "سورة المشركين" لتسويبتهم بين من يخلق ومن لا يخلق
تحكى جانباً من أقوالهم الباطلة التي وصفوا بها القرآن الكريم ، وتصور
استسلامهم لقضاء الله العادل فيهم يوم الحساب ، فتقول : « وإذا قيل لهم ماذا
أنزل ربكم قالوا : أساطير الأولين . ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة . ومن
أوزار الذين يضلونهم بغير علم ، ألا ساء ما يزرون . . . »

إلى أن تقول : « الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ، فأنزلوا السلم
ما كنا نعمل من سوء ، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون . فادخلوا أبواب جهنم
خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين . »

(د) وكعادة القرآن الكريم في قرنه الترغيب بالترهيب ، وفي عقده
المقارنات بين مصير المؤمنين ومصير الكافرين ، جاءت الآيات بعد ذلك لتبشر
المتقين بحسن العاقبة .

جاء قوله - تعالى - : وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً ، للذين
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ، ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين . . .

(هـ) ثم تعود السورة الكريمة مرة أخرى إلى حكاية أقوال المشركين
حول مسألتين من أخطر المسائل ، وهما مسألة الهداية والإضلال ، ومسألة
البعث بعد الموت بعد أن حكى ما قالوه في شأن القرآن الكريم .

استمع إلى القرآن الكريم وهو يحكى أقوالهم ثم يرد عليها بما يبطلها
فيقول : وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من شيء ولا آباءنا ولا
حرمانا من دونه من شيء . كذلك فعل الذين من قبلهم ، فهل على الرسل إلا
البلاغ المبين . ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ،

فمنهم من هدى الله ، ومنهم من حقت عليه الضلالة ، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذابين .

إن تحرص على هدايتهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين .
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ، بلى وعدا عليه حقا ولكن
أكثر الناس لا يعلمون ليسين لهم الذي يختلفون فيه ، وإيعلم الذين كفروا أنهم
كانوا كاذبين .

(و) ثم تهدد السورة الكريمة أولئك الجاحدين لنعم الله ، الماكرين
للسيئات ، بأسلوب يستثير النفوس ويبعث الرعب في القلوب ، وتدعوهم إلى
التأمل والتفكير في ملكوت السموات والأرض ، لعل هذا التفكير يسكون
سببا في هدايتهم ، وتخبرهم بأن الله - تعالى - هو الذي نهام عن الشرك ، وهو
الذي أمرهم بإخلاص العبادة له . . .

استمع إلى القرآن وهو بصور هذه المعاني بأسلوبه البديع فيقول : أفأمن
الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض ، أو يأتيهم العذاب من حيث
لا يشعرون . أو يأخذهم في تقلبهم فقامم بمعجزين . أو يأخذهم على تخوف فإن
ربكم لرموف رحيم . أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيو ظلاله عن اليمين
والشمال سجدا ، لله وهم داخرون .

ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون
يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون . وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين
إنما هو إله واحد فإياي فارهبون . . .

(ز) ثم انتقلت السورة إلى سرد أنواع من جهالات المشركين ، ومن
سوء تفكيرهم ، حتى يزداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم ، ويشكروا الله - تعالى -
على توفيقه إياهم إلى الدخول في الإسلام .

لقد ذكرت السورة الكريمة ألوانا متعددة من جهالات الكافرين ، ومن
ذلك قوله - تعالى - :

ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ، تالله لتسأأن عما كنتم تكفرون .
ويجعلون لله البغاث سبحانه ولهم ما يشتهون ...

ويجعلون لله ما يكرهون ، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم
أن لهم النار وأنهم مفرطون .

(ح) هكذا تصور سورة النحل ما كان عليه المشركون من غباء وغفلة وسوء
تفكير ، ثم تعود - سورة النعم - مرة أخرى إلى الحديث عن نعم الله -
تعالى - على عباده ، فتتحدث عن نعمة الكتاب ، وعن نعمة الماء ، وعن نعمة
الأنعام ، وعن نعمة الثمار والفواكه ، وعن نعمة العسل المتخذ من بطون النحل
وعن نعمة التفاضل في الأرزاق ، وعن نعمة الأزواج والبنين والحفدة ...

قال - تعالى - : وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا
فيه ، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون . والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض
بعد موتها ، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون . وإن لكم في الأنعام لعبرة ، نسقيكم
عما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ...

إلى أن يقول - سبحانه - : والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ، وجعل لكم
من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات ، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله
هم يكفرون .

(ط) ثم تسوق السورة الكريمة مثلين مشتملين على الفرق الشاسع ، بين
المؤمن والكافر ، وبين الإله الحق والآلهة الباطلة ، فتقول : ضرب الله مثلا
عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهم ينفقونه سرا
وجهرًا ، هل يستوون ؟ الحمد لله ، بل أكثرهم لا يعلمون . وضرب الله مثلا رجلين
أحدهما أبكم لا يقدر على شيء ، وهو كل على مولاه أينما توجهه لا يات بخير
هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم .

(ي) وبعد لإيراد هذين المثلين البليغين ، تعود سورة النعم إلى الحديث عن

أنواع أخرى من نعم الله على خلقه، لكي يشكروه عليها، ويستعملوها فيما خلقت له ، فتحدث عن نعمة إخراج الإنسان من بطن أمه، وعن نعمة البيوت التي هي محل سكن الإنسان ، وعن نعمة الظلال ، وعن نعمة الجبال ، وعن نعمة الثياب ...

قال - تعالى - : والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون .

والله جعل لكم من بيوتكم سكناً ، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ، أثاثاً ومتاعاً إلى حين ،

والله جعل لكم مما خلق ظلالاً ، وجعل لكم من الجبال أكنافاً ، وجعل لكم سراويل تقيكم الحر ، وسراويل تقيكم بأسكم ، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون .

(ك) ثم بعد أن تصور السورة الكريمة أحوال المشركين يوم القيامة عندما يرون العذاب ، وتحكي ما يقولون عندما يرون شر كاهم ، وتقرر أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - سيكون شهيداً على من بعث إليهم ...

بعد كل ذلك تسوق السورة الكريمة عدداً من الآيات الآمرة بمكارم الأخلاق والناهية عن منكراتها فتقول : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون . وأوفوا بعهدهم إذا عاهدتم ، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ، وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً ، إن الله يعلم ما تفعلون ... »

(ل) وبعد هذه التوجيهات السامية المشتملة على الترغيب والترهيب ، وعلى الأوامر والنواهي . تحدث آيات السورة عن آداب تلاوة القرآن ، وعن الشبهات التي أثارها المشركون حوله مع الرد عليها بما يدحضها ، وعن حكم من تلفظ

بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، فتقول : « فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ... »

ثم تقول : « ولقد تعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ... »

ثم تقول : « من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ، (م) ثم تعود السورة الكريمة لضرب الأمثال ، فتسوق مثلا لكل قوم أنعم الله عليهم بالنعيم فلم يقابلوها بالشكر ، فانتقم الله - تعالى - منهم . كما تسوق جانبا من حياة سيدنا إبراهيم كمثل للشاكرين الذين استعملوا نعم الله فيها خلقت له .

استمع إلى قوله - تعالى - : وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان . فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ،

ثم إلى قوله - تعالى - : « إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين . شاكرا لأنعمه اجتنبا . وهداه إلى صراط مستقيم . وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين . ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ، »

(ن) وأخيرا تختتم السورة الكريمة ، بتلك الآيات الجامعة لأحكام الأساليب وأكملها وأجملها وأنجمها في الدعوة إلى الله - تعالى - وفي معاملته الناس فتقول : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسن ، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين .

وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ، ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون . إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ،

٦- وبعد ، فمذ' عرض إجمالى لأهم المقاصد التى اشتملت عليها السورة الكريمة ، ومنه نرى :

(ا) عنايتها الفائقة بإقامة الأدلة على وحدانية الله - تعالى - وعلى صدق رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - فى دعوته ، وعلى أن يوم القيامة حق ، وعلى أن القرآن من عند الله - عز وجل - .

(ب) كما نرى تفصيلها القول فى بيان آلاء الله - تعالى - على خلقه ، وقد سبحت السورة فى هذا الجانب سبحا عظيما ، فذكرت الإنسان بنعمة خلقه ، وبنعمة تسخير الأنعام والشمس ، والقمر ، والنجوم ، والماء ، والجبال ، والأشجار . . كل ذلك وغيره لمنعمته ومصلحته .

(ج) كما فليس اهتمامها بضرب الأمثال للمؤمن والمكافر ، والشاكر والجاهل والإله الحق والآلهة الباطلة . . . وذلك لأن فى ضرب الأمثال تقريب للبعيد وتوضيح للخبفى ، بأسلوب من شأنه أن يكون أوقع فى القلوب ، وأثبت فى النفوس وأدعى إلى التدبر والتفكير .

(د) كما نذكر حرصها على إبراد أقوال المشركين وشبههم ، ثم الرد عليها بطريقة تقنع العقول ، وترضى العواطف ، بأن الإسلام هو الدين الحق ، وبذلك يزداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم .

(هـ) كما نحس عند قراءتها بعنايتها بتوجيه المؤمنين إلى مكارم الأخلاق ، وأهمها الفضائل ، كالعدل ، والإحسان ، وإيتاء ذى القربى ، والوفاء ، والصبر ، والشكر . . . وبنهيهم عن الرذائل كالغدر والجحود ، ونقض العهد ، والاستكبار ، والظلم . . .

وأخيرا فإن المتأمل فى هذه السورة - أيضا - يراها حافلة بأسلوب الترغيب والترهيب ، والتبشير والإنذار ، والوعد والوعيد .

الوعيد للكافرين بسوء المصير إذا ما لجوا فى ضلالهم وطغيانهم كما فى قوله

- تعالى - : الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فرقا ليعذب
بما كانوا يفسدون .

والوعد للمؤمنين بالحياة الطيبة في الدارين ، كما في قوله - تعالى - :
« من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » .

والآن فلنبدا في التفسير التحليلي لسورة النعم ، ونسأل الله تعالى - أن
يرزقنا التوفيق والسداد .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

(التفسير)

قال تعالى : « أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ » (١) يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ (٢) خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (٤) وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تَرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٦) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالْغَيْبِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ، إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ (٧) وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨) وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَتَجْمَعِينَ (٩) .

افتتحت السورة الكريمة ، بتهديد الكافرين الذين كانوا ينكرون البعث ، وما يترتب عليه من ثواب أو عقاب ، ويستبدعون نصر الله تعالى - لأوليائه ، فقال - تعالى - : « أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ، والفعل « أَتَى » هنا ، بمعنى قرب ودنا بدليل « فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ » لأن المنهى عن الاستعجال يقتضى أن الأمر الذى استعجل حصوله لم يحدث بعد .

والمراد بأمر الله : ما اقتضته صلاته وحكمته - سبحانه - من إثابة المؤمنين ونصرهم ، وتعذيب الكافرين ودمهم .

والفاء فى قوله « فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ » للتفريع . والاستعجال : طلب حصول

الشيء قبل وقته . والضمير المصروب في « تستعجلوه » يعود على أمر الله ، لأنه هو المتحدث عنه ، أو على الله - تعالى - ، فلا تستعجلوا الله فيما قضاه وقدره . والمعنى : قرب ودنا بحجى أمر الله - تعالى - ، وهو إكرام المؤمنين بالنصر والثواب ، وإهانة الكافرين بالخسران والعقاب ، فلا تستعجلوا - أيها المشركون - هذا الأمر ، فإنه آت لا ريب فيه ، ولا يكن في الوقت الذي يحدده الله تعالى - ويؤاؤه .

وعبر عن قرب إيمان أمر الله . تعالى - بالفعل الماضي « أتى » للإشعار به تحقيق هذا الإتيان ، وللتنويه بصدق الخبر به ، لكان ما هو واقع عن قريب ، قد صار في حكم الواقع فعلاً .

وفي إيهام أمر الله ، إشارة إلى تهويله وتعظيمه ، لإضافته إلى من لا يمجزه شيء في الأرض ولا في السماء .

وقوله « فلا تستعجلوه » زيادة في الإنذار والتهديد ، أي : فلا جدوى من استعجالكم ، فإنه نازل بكم سواء استعجلتم أم لم تستعجلوا .

والظاهر أن الخطاب هنا للمشركين ، لأنهم هم الذين كانوا يستعجلون قيام الساعة ، ويستعجلون نزول العذاب بهم ، وقد حكى القرآن عنهم ذلك في آيات .

منها قوله - تعالى - : « يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها » ، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق . ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال مبين ، (١)

ومنها قوله سبحانه : « ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده . وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون » ، (٢)

(١) سورة الشورى . الآية ١٨

(٢) سورة الحج . الآية ٤٧

وقال بعض العلماء : ويجوز أن يكون الخطاب هنا شاملا للمؤمنين ، لأن عذاب الله - تعالى - وإن كان الكافرون يستعجلونه ، تهكما به ، لظنهم أنه غير آت ، فإن المؤمنين يضمنون في نفوسهم استبطاءه ، ويحبون تعجيله للكافرين ، (١)

وقوله : « سبحانه وتعالى عما يشركون » جملة مستأنفة ، قصد بها إبطال إشرائهم ، وزيادة توبيخهم وتهديدهم .

أى . تنزه الله - تعالى - وتعظيم بذاته وصفاته ، عن إشراك المشركون ، المؤدى بهم إلى الأقوال الفاسدة ، والأفعال السيئة ، والعاقبة الوخيمة والعذاب المهيئ . وقوله - يشركون - : قراءة الجمهور ، وفيها التفات من الخطاب في قوله « فلا تستعجلوه » إلى الغيبة ، تحقيرا لشأن المشركين ، وخطا من درجتهم عن رتبة الخطاب ، وحكاية لشنائعهم التي يتبرأ منها العقلاء .

وقرأ حمزة والكسائي « تشركون » ، تبعا لقوله - تعالى - « فلا تستعجلوه » وعلى قراءتهما لا التفات في الآية .

ثم بين - سبحانه - لونا من ألوان قدرته ، ورحمته بعباده ، حيث أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين ، فقال تعالى - : ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده . . . . .

والمراد بالملائكة هنا : جبريل - عليه السلام - ومن معه من حفظة الوحي . أو المراد بهم جبريل خاصة ، ولا مانع من ذلك ، لأن الواحد قد يسمى باسم الجمع إذا كان رئيسا عظيما .

والمراد بالروح : كلام الله - تعالى - ووحيه الذي ينزل به جبريل ، ليبلغه إلى من أمره الله بتبليغه إياه .

وقد جاء ذكر الروح بمعنى الوحي في آيات منها لقوله - تعالى - : « وكذلك

(١) تفسير التحرير والتنوير ، لفضيلة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور

أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ... ، (١)

والمعنى : ينزل - سبحانه - الملائكة بكلامه وروحيه ، على من يشاء لنزالهم إليه من عباده المصطفين الأخيار .

وأطلق - سبحانه - على وحيه اسم الروح ، على سبيل التشبيه ، ووجه التشبيه ، أن يسبهما تكون الحياة الحقة .

فكما أن بالروح تحيا الأبدان والأجساد ، فكذلك بالوحي تحيا القلوب والنفوس وتؤدي رسالتها في هذه الحياة .

وفي قوله - سبحانه - : من أمره ، : إشارة إلى أن نزول الملائكة بالوحي ، لا يكون إلا بسبب أمر الله لهم بذلك . كما قال - تعالى - حكاية عنهم : : وما ننزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك ، وما كان ربك نسيا ، (٢) .

وقوله : : د على من يشاء من عباده ، رد على مطالب المشركين المتعنتة ، والتي من بينها ما حكاه الله - تعالى - عنهم في قوله : : وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ... ، (٣)

فآلية السكينة تبين أن نزول الملائكة بالوحي ، إنما هو على من يختاره الله - تعالى - لنزول الوحي عليه ، لا على من يختارونه هم ، وأن النبوة هبة من الله - تعالى - لمن يصطفيه من عباده .

قال - تعالى - : : د الله أعلم حيث يجعل رسالته ، (٤)

(١) سورة الشورى : الآية ٥٢ (٢) سورة مريم : الآية ٦٤

(٣) سورة الزخرف الآية ٣١

(٤) سورة الأنعام الآية ١٢٤

وقوله : « ان أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » ، بيان للمقصود من نزول الملائكة بالوحي على الأنبياء .

أى : أنزل - سبحانه - ملائكته به حية على أنبيائه ، لئلا يمكن ينذر هؤلاء الأنبياء الناس ، ويخوفوهم من سوء عاقبة الإشراف بالله ، ويدعوهم إلى أن يخلصوا "عبادة الله - تعالى - وحده ، ويبينوا لهم أن الألوهية لا يصح أن تكون لغيره - سبحانه - .

قال الألوسى ما ملخصه : وقوله : « ان أنذروا » ، بدل من « الروح » ، على أن « أن » ، هى التى من شأنها أن تنصب المضارع ، وصلت بالامر كما وصلت به فى قولهم : كتبته إليه بأن قم . . . .

وجوز بعضهم كون « أن » هنا مفسرة ، فلا موضع لها من الأعراب ، وذلك لما فى نزول الملائكة بالوحي من معنى القول . كأنه قيل : يقول - سبحانه - بواسطة الملائكة لمن يشاء من عباده أن أنذروا . . . . (١)

واقصر هنا على الاذار الذى هو بمعنى التخويف ، لأن الحديث مع المشركين ، الذين استعجلوا العذاب ، واتخذوا مع الله - تعالى - آلهة أخرى . والفاء فى قوله « فائقون » ، فصيجة : أى ، إذا كان الأمر كذلك ، من أن الألوهية لا تكون لغير الله ، فعليكم أن تتقوا عقوبتى لمن خالف أمرى ، وعبد غيرى .

قال الجمل : وفى قوله « فائقون » ، تنبيه على الأحكام الفرعية بعد التنبيه على الأحكام العمليية بقوله ، « أنه لا إله إلا أنا » ، فقد جمعت الآية بين الأحكام الأصلية والفرعية ، (٢) .

(١) تفسير الألوسى ج ١٤ ص ٩٤

(٢) حاشية الجمل > ٢ ص ٥٥٧

وبعد أن بين - سبحانه - أنه منزّه عن أن يكون له شريك ، وأنه قد أنزل
بالملائكة بوحيه على من يشاء من عباده ، وأنه لا إله يستحق العبادة سواه ...
بعد كل ذلك بين الأدلة الدالة على قدرته و وحدانيته ، بأسلوب بديع ،
جمع فيه بين دلالة المخلوق على الخالق ، ، دلالة النعمة على منعمها ، و وبح
المشركين على شركهم ، تارة عن طريق خلقه وحده - سبحانه - للسموات
والأرض ، وتارة عن طريق خلقه للإنسان ، وتارة عن طريق خلقه للحيوان
والنبات ، ولغير ذلك من المخلوقات التي لا تحصى ..

قال - تعالى - : «خلق السموات والأرض بالحق ، تعالى عما يشركون» .
والباء في قوله «بالحق» للدلالة . والحق : ضد الباطل ، وهو هنا بمعنى
الحكمة والجِد التي لا هزل فيه ولا عيب معه ، كما قال - تعالى - : «وما خلقنا
السموات والأرض وما بينهما لاعبين . ما خلقناهما إلا بالحق ، .
أى : خلق - سبحانه - بقدرته النافذة السموات وما أظلت ، والأرض
وما أقات ، خلقا ملتبسا بالحكمة الحكيمه ، وبالجدية التي لا يعوم حولها
لهو أو عيب .

وقوله «تعالى عما يشركون» ، تنزيه وتقديس لذاته وصفاته ، عما قاله
المشركون في شأنه - عز وجل - من أن له ولدا أو شريكا ،
قال - تعالى - : «ما اتخذ الله من ولد ، وما كان معه من إله ، إذا ذهب
كل إله بما خلق ، ولعلا بعضهم على بعض ، سبحانه الله عما يصفون» (١) .

وقد صدر - سبحانه - هذه الأدلة الدالة على وحدانيته وقدرته ، بخلق
السموات والأرض ، لأن خلقهما أعظم من خلق غيرهما ، ولأنهما حاويتان
لما لا يحصى من مخلوقاته - سبحانه - .

قال - تعالى - : «خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ، ولكن

أكثر الناس لا يعلمون ، (١) .

ثم ساق - سبحانه - دليلا آخر على انفراده بالآلوهية عن طريق خلق الإنسان فقال : « خلق الإنسان من نطفة ، فإذا هو خصيم مبين » .

والمراد بالإنسان هنا جنس الإنسان .

وأصل النطفة : الماء الصافي . أو الماء القليل الذي يبقى في الدلو أو القربة ، وجعها : نطف ونطاف . يقال : نطفت القربة إذا قطرت ، أى سال منها الماء وتقاطر .

والمراد بالنطفة هنا : المني الذي هو مادة التلقيح من الرجل المرأة . والخصيم : الكثير الخصام لغيره ، فهو صيغة مبالغة . يقال : خصم الرجل يخصم - من باب تعب - إذا أحكم الخصومة ، فهو خصم وخصيم .

والمبين : المظهر للحجة ، المفصح عما يريد به بالوان من طرق البيان .

أى : خلق - سبحانه - الإنسان - من مني يمنى ، أى من ماء مهين خلقا عجيبا في أطوار مختلفة ، لا يحلمها عاقل ، ثم أخرجه بقدرته من بطن أمه إلى ضياء الدنيا ، ثم راعه برعايته ولطفه إلى أن استقل وعقل ....

حتى إذا ما وصل هذا الإنسان إلى تلك المرحلة التي يجب معها الشكر لله - تعالى - الذي رباه ورعاه ، إذا به ينسى خالقه ، ويحسد نعمه ، وينكر شريعته ، ويكذب رسله ، ويخاصم ويجادل بلسان فصيح من بعثه الله - تعالى - لهدايته وإرشاده ، ويقول - كما حكى القرآن عنه - : « يحيي العظام وهي رميم » .

وإذا في قوله - سبحانه - « فإذا هو خصيم مبين » ، هي التي تسمى بإذا الفجائية التي يؤتى بها لمعنى ترتب الشيء ، على غير ما يظن أن يترتب عليه .

وجيء بها هنا لزيادة التعجيب من حال الإنسان ، لأنه كان المنتظر منه بعد أن خلقه الله - تعالى - بقدرته ، وبإياه برحمته ورعايته ، أن يشكر خالقه على ذلك ، وأن يخلص العبادة له ، لكنه لم يفعل ما كان منتظرا منه ، بل فعل ما يناقض ذلك من الإشراك والمجادلة في أمر البعث وغيره .

وشبه هذه الآية الكريمة قوله - تعالى - : « واقصد صرنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا » (١) .

وقوله - تعالى - : « ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ، وكان الكافر على ربه ظميرا » (٢) .

وبعد أن بين - سبحانه - ما يدل على وحدانيته وقدرته عن طريق خلقه للسموات والأرض والإنسان ، أتبع ذلك ببيان أدلة وحدانيته وقدرته عن طريق الحيوان فقال - تعالى - : « والأنعام خلقها ، لكم فيها دفع ، ومنافع ، ومنها تأكلون . . . »

والأنعام : جمع نعم ، وهي الإبل والبقر والغنم . ود تطلق على الإبل خاصة . وانتصب الأنعام عطفا على الإنسان في قوله : « خلق الإنسان من نطفة . . » أو هو منصوب بفعل مقدر يفسره المذكور بعده . أى : وخلق الأنعام خلقها .

والدفع : السخوة . ويقابله شدة البرد . يقال : دفع الرجل - من باب طرب - فهو دفع - كتمب - ودفآن ، إذا لبس ما يدقته ، ويبعد عنه البرد . والمراد بالدفع هنا : ما يتخذ من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها لهذا الغرض .

(١) سورة الكهف الآية ٤٣ .

(٢) الفرقان ٥٥ .

وعطف ، منافع ، على « دف » ، من باب عطف العام على الخاص ، إذ المنافع تشمل ما يستند فأبه منها وغيره .

وخص الدف ، بالذكر من عموم المنافع ، للعناية به ، ولأنه به بأهميته في حياة الناس .

أى : ومن مظاهر نعم الله - تعالى - عليكم - أيها الناس - ، أن الله - تعالى - خلق الأنعام ، وجعل لكم فيها ما تستدفون به ، من الثياب المأخوذة من أصوافها وأربارها وأشعارها ، فتقيكم برودة الجو وجعل لكم فيها منافع متعددة ، حيث تتخذون من ألبانها شرابا سائغا للشاربين ، ومن لحومها أكلا نافعا للآكلين .

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : « وإن لكم في الأنعام لعبرة ، نسقكم بها بطونها ، ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون » ،

وقوله - سبحانه - : « ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون » ، بيان لنوع آخر من أنواع منافع الحيوان للإنسان .

قال أبو حيان في البحر : والجمال مصدر جمل - بضم الميم - ، يقال رجل جميل وامرأة جميلة وجملاء ، قال الشاعر :

فمى جملاء كبد طالع بذت الخلق جميعا بالجمال

والجمال يكون في الصورة بحسن التركيب ، بحيث يدركه البصر فتعلق به النفس ...

ويكون في الأخلاق ، باشتغالها على الصفات الحمودة ، كالعلم والهمة والحلم .. ويكون في الأفعال ، بوجودها ملائمة لمصالح الخلق . وجلب المنفعة لهم وصرف الشر عنهم ... (١)

(١) تفسير البحر المحيط ج ٥ ص ٤٧٥ - بتصرف وتلخيص ..

وجمال الأنعام من النوع الأول ، ومن جمالها - أيضا - كثرتها ودلائنها على صاحبها من أهل السعة واليسار .

وقوله « تريحون » ، من الإراحة ، يقال : أراح فلان ماشيته إراحه ، إذا ردها إلى المراح ، وهو منزلها الذي تأوى إليه ، وتبيت فيه .

و « تسرحون » ، من السروح ، وهو الخروج بها غدوة من حظائرها إلى مسارحها ومراعيها .

يقال : « سرحت » الماشية أسرحها سرحا وسروحا ، إذا أخرجتها إلى المرعى .

ومفعول الفعلين « تريحون » و « تسرحون » ، مخدوف للعلم به .

والمعنى : ولكم - أيها الناس - في هذه الأنعام جمال وزينة ، حين تردونها بالعشى من مسارحها إلى معاطفها التي تأوى إليها ، وحين تخرجونها بالغداة من معاطفها إلى مسارجها ومراعيها .

وخص - سبحانه - هذين الوقتين بالذكر ، لأنهما الوقتان اللذان تزدامى الأنعام فيهما ، وتتجاوب أصواتها ذهابا وجيئة ، ويعظم أصحابها في أعين الناظرين إليها .

وقدم - سبحانه - الإراحة على التسريح ، لأن الجمال عند الإراحة أقوى وأبهج ، حيث تقبل من مسارحها وقد امتلأت بطونها ، وحفلت ضروعها ، وازدانت مشيتها ...

وقال - سبحانه - : « تريحون وتسرحون » ، بالفعل المضارع ، لإفادة التجديد والتكرار ، وفي ذلك ما يزيد السرور بها ، ويحمل على شكر الله - تعالى - على وافر نعمه .

قال صاحب الكشف : « من الله بالتجمل بها ، كما من بالانتفاع بها لأنه . من أغراض أصحاب المواشى . بل هو من معظمتها . لأن الرعيان

إذا روحها بالعشى ، وسرحوها بالغداة فزينت بإراجتها وتسريحها الألفية
وتجاوب فيها الثغاء والرغاء ، أنست أهلها ، وفرحت أربابها وأجلتهم في عيون
الناظرين إليها ، وأكسبتهم الجاه والحرمة عند الناس . .

فإن قلت : لم قدمت الإراحة على التسريح - مع تأخر الإراحة في الوجود ؟

قلت : لأن الجمال في الإراحة أظهر ، وإذا أقبلت ملأى البطون ، حافلة
الضروع ، ثم أوت إلى الحظائر حاضرة لأهلها ، (١) .

ثم بين - سبحانه - منفعة ثالثة من منافع الأنعام ، التي سخرها الله - تعالى -
للإنسان فقال : ، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكسروا بالفيه إلا بشق الأنفس
لأن ربكم لرموف رحيم ، .

والضمير في قوله ، وتحمل ، يعود إلى الإبل خاصة ، لأنها هي التي
يحمل عليها .

والأثقال : جمع ثقل . وهو ما يشغل الإنسان حمله من متاع وغيره .
والمراد بالبلد جنسه ، لأن الارتحال قد يكون إلى الشام أو إلى اليمن
أو إلى غيرها .

والشق - بالكسر - المشقة : ومن كل شيء نصفه ، والباء للملابسة . أي :
إلا بمشقة شديدة . كان نفوسكم قد ذهب نصفها خلال تلك الرحلة الطويلة
الشاقة التي لم تستخدموا فيها الأنعام .

قال القرطبي : وشق الأنفس : ومشقتها وغايه جهدها . وقراءة العامة
بكسر الشين ...

قال المهدوي : وكسر العين وفتحها في شق ، متقاربان . وهما
بمعنى المشقة ...

وقرأ أبو جعفر : «إلا بشق الأنفس» - بفتح الشين - وهما لغتان مثل
رق ورق ...

والشق - أيضاً - بالكسر - النصف . وقد يكون المراد من الآية «هذا
المعنى . أى : لم تكوّنوا بالغية إلا بنقص من القوة وذهاب شق منها ...» (١)
والمعنى : ومن فوائد هذه الأنعام - أيضاً - ، أنها تحمل أمتعتكم وأثقالكم
من بلد إلى بلد آخر بعيد ، هذا البلد الآخر البعيد ، لم تكوّنوا وأصلين إليه
بدونها ، إلا بعد تعب شديد ، وجهد مضن ، وكلفة تذهب معها نصف قوتكم ..
والتمكين في « بلد » لإفادة معنى البعد ، لأن بلوغ المسافر إليه بمشقة ،
هو من شأن البلد البعيد ، الذي يصعب الوصول إليه بدون راحلة .
وجمله « لم تكوّنوا بالغية إلا بشق الأنفس » التي هي صفة لبلد ، تشير
إلى هذا المعنى .

وشبيه بهذه الآية قوله تعالى : « الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا
منها ، ومنها تأكلون . ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم
وعليها وعلى الفلك تحملون » (٢) .

وقوله - سبحانه - : « أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم
لها مالكون . وذلّلناها لهم ، فمنا ركوبهم ومنها يأكلون » (٣) .
وجملة « إن ربكم لرؤوف رحيم » تعليل لخالقه - سبحانه - الأنعام
لخدمة الإنسان .

أى : خلق لكم هذه الأنعام ، لأن رؤوف رحيم بكم ، حيث لم يترككم
تحميلون أثقالكم بأنفسكم ، وتقطعون المسافات الطويلة على أرجلكم ، بل

---

(١) تفسير القرطبي ١٠ ج ٧١ .

(٢) سورة غافر الآيتان ٨٩ ، ٨٠ .

(٣) سورة يس . الآيتان ٧١ ، ٧٢ .

أوجد هذه الأنعام لمنافعه لكم . وهـ صالحكم . ثم ذكر - سبحانه - أنواعا أخرى من الحيوان المنتفع به ، فقال - تعالى - : والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ، وبخلق مالا تعلمون .

قال الجمل : الخيل اسم جنس لا واحد له من لفظه ، بل من معناه وهو قرس . وسميت خيلا لاختيائها في مشيها . والبغال جمع بغل : وهو المتولد بين الخيل والحمير ... (١)

واللام في قوله : لتركبوها ، للتعليل .

ولفظ : وزينه ، مفعول لأجله ، معطوف على محل : لتركبوها ، .

والزينة : اسم لما يتزين به الإنسان .

قال القرطبي : هذا الجمال والتزين وإن كان من متاع الدنيا ، إلا أن الله تعالى - أذن به لعباده ، ففي الحديث الشريف : « الإبل عز لأهلها ، والغنم بركة . والخيل في نواصيها الخير ، خرج به البرقاني وابن ماجة في السنن ، ... » (٢)

والمعنى : ومن مظاهر فضله عليكم ، ورحمته بكم ، أنه خلق لمنفعة لكم . أيضا - الخيل والبغال والحمير ، لتركبوها في غزوكم وتنقلاتكم ، واتكون زينة لكم في أفراحكم ومسراتكم .

وأنى - سبحانه - باللام في : لتركبوها ، دون ما بعدها ، الإشارة إلى أن الركوب هو المقصود الأصلي بالنسبة لهذه الدواب ، أما التزين بها فهو أمر تابع للركوب ومتفرع عنه .

قال صاحب الظلال : وفي الخيل والبغال والحمير ، تلبية للضرورة في الركوب ، وتلبية لحاسة الجمال في الزينة .

وهذه اللفظة لها قيمتها في بيان نظرة القرآن ونظارة الإسلام للحياة .

(١) حاشية الجمل على الجلالين ح ٢ ص ٤٤٩

(٢) تفسير القرطبي ح ١٠ ص ٧٩

فالجمل - المتمثل في الزينة - عنصر له قيمة في هذه النظرة . وإيست النعمة هي مجرد تلبية الضرورات من طعام وشراب وركوب ، بل تلبية الأشواق الزائدة عن الضرورات . تلبية حاسة الجمال ووجدان الفرح والشعور الانساني المرتفع على ميل الحيوان ، وحاجة الحيوان ،^(١) .

وقال بعض العلماء : وقد استدل بهذه الآية ، القائلون بتحريم لحوم الخيل قائلين بأن التعطيل بالركوب والزينة يدل على أنها مخلوقه لهذه المصلحة دون غيرها ...

وأجاب المجوزن لأكلها ، بأن ذكر ما هو الأغلب من منافعها - وهو الركوب والزينة - لا ينافي غيره ...

وقد ورد في حل أكل لحوم الخيل أحاديث منها ما في الصحيحين وغيرهما ، من حديث أسماء قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - فرسا فأكلناه ....

وثبت - أيضا - في الصحيحين من حديث جابر قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في الخيل ،^(٢) .

وقد بسط الإمام القرطبي القول في هذه المسألة ، ورجح حل أكل لحوم الخيل ، وساق الأدلة والأحاديث في ذلك ثم قال : « وكل تأويلين غير ترجيح في مقابلة النص ، فإنما هو دعوى ، لا يلتفت إليه ، ولا يعرج عليه ،^(٣) .

ويعجبنى في هذه المقام قول الامام البغوى : ليس المراد من الآية بيان التحليل والتحريم ، بل المراد منها تعريف الله عباده نعمه ، وتنبئهم على كمال قدرته وحكمته ، والدليل الصحيح المعتمد عليه في إباحة لحوم الخيل أن السنة مبينة للكتاب .

(١) تفسير في ظلال القرآن ج ١ ص ٢١٦ للأستاذ سيد قطب .

(٢) تفسير القاسمي ج ١٠ ص ٣٨٧ .

(٣) راجع تفسير القرطبي ج ١٠ ص ٧١ ، وتفسير ابن كثير ج ٤ ص ٤٧٦ .

ولما كان نص الآية يقتضى أن الخيل والبغال والحمير مخلوقة للركوب والزينة ، وكان الأكل مسكوتا عنه ، ودار الأمر فيه على الإباحة والتحرير ، وردت السنة النبوية بإباحة لحوم الخيل ، وبتحرير لحوم البغال والحمير فوجب الأخذ بما جاء فى السنة التى هى بيان للكتاب ،^(١) ،

هذا وقد ختم - سبحانه - الآية الكريمة بما يدل على عظيم قدرته ، وسعة علمه ، فقال : - ويخلق ما لا تعلمون . .

أى : ويخلق - سبحانه - فى الحان والاستقبال ، ما لا تعلمونه - أيها الناس - من أنواع المخلوقات المختلفة سوى هذه الدواب ، كالسفن التى تبحر عباب الماء ، والطائرات التى تشق أجواز الفضاء ، والسيارات التى تنهب الأرض نهبا لسرعتها ، وغير ذلك من أنواع المخلوقات التى لا يعلمها صواه - سبحانه - والتى أوجدها لمنفعةكم ومصلحتكم ..

وهذه الجملة الكريمة تدل على أن القرآن من عند الله - تعالى - فقد أوجد - سبحانه - العقول البشرية ، التى ألهبها صنع الكثير من المخترعات النافعة فى البر وفى البحر وفى الجو ، والتى لم يكن للناس مرفة بها عند نزول القرآن الكريم ...

وتشير - أيضا - إلى مزيد فضل الله - تعالى - على الناس ، حيث أخبرهم بأنه سيخلق لهم فى مستقبل الأيام من وسائل الركوب وغيرها ، ما فيه منفعة لهم ، سوى هذه الدواب التى ذكرها .

فعلهم أن يستعملوا هذه الوسائل فى طاعة الله - تعالى - ، لافى محصلتها وعليهم أن يتقبلوا هذه الدلائل ، وأن ينتحروا عقولهم لكل ما هو نافع .

ورحم الله صاحب الظلال ، فقد قال عند تفسيره الآية ما ملخصه : يعقب الله - تعالى - على خلق الأنعام والخيل والبغال والحمير بقوله : ويخلق

مالا تعلمون ، ليظل المجال مفتوحاً في التصور البشرى ، لتقبل أنماط جديدة من أدوات الحمل والركوب والزينة ...

وحتى لا يقول بعض الناس : إنما استخدام آباؤنا الأنعام والخيول والبغال والحمير ، فلا نستخدم سوارثنا ، وإنما نص القرآن على هذه الأصناف فلا نستخدم ماعداها ...

ولقد جدت وسائل للحمل والنقل والركوب والزينة ، لم يكن يعلمها أهل ذلك الزمان . - ستجد وسائل أخرى لا يعلمها أهل هذا الزمان : والقرآن يهيئ لها القلوب والأذهان ، بلا جمود ولا تحجر ، « ويخلق مالا تعلمون » (١) . وبعد أن بين -- سبحانه -- دلائل وحدانيته وقدرته ، عن طريق خلق السموات والأرض والإنسان والدواب ... أتبع ذلك ببيان أنه - عز وجل - كفيل بالإرشاد إلى الطريق المستقيم لمن يتجه إليه فقال - تعالى - : « وعلى الله قصد السبيل ، ومنها جائر ، ولو شاء لجدناكم أجمعين » .

والقصد : الاستقامة . والسبيل : الطريق . والقصد منه : هو المستقيم الذي لا أعوجاج فيه .

يقال : سبيل قصد وقاصد ، أى : مستقيم . قال الشاعر :

ومن الطريقة جائر وهدى قصد السبيل ، ومنه ذو دخل

قال الجمل ، ملخصه : « وعلى الله ، أى : تفضلاً ، قصد السبيل ، على تقدير مضاف ، أى : وعلى الله بيان قصد السبيل . وهو بيان طريق الهدى من الضلالة ، وهو من إضافة الموصوف إلى الموصوف ، والقصد مصدر يوصف به . يقال : سبيل قصد وقاصد أى : مستقيم ، كأنه يقصد الوجه الذى يؤمه السالك لا يعدل عنه . والمراد بالسبيل : جنسه ... » (٢)

(١) فى ظلال القرآن ج ٤ ص ٢٠٦١

(٢) حاشية الجمل على الجلالية ج ٢ ص ٥٦١

والضمير في قوله : ومنها جائر ، يعود إلى السبيل . والجائر : المائل عن الاستقامة ، المنحرف عن الجادة وهو صفة لموصوف محذوف . أى : ومنها سبيل جائر .

أى : عن الله - تعالى - وحده ، تفضلاً منه وكرماً ، بيان الطريق المستقيم وهو طريق الحق ، الذى يوصل من مسلكه إلى السعادة فى الدنيا والآخرة .

وهذا الطريق الحق : هو الذى جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - .
ومن الطريق ما هو حائد عن الإستقامة ، وهو كل طريق يخالف ما جاء به خاتم الرسل ، - صلى الله عليه وسلم - من عقائد وشرائع وآداب .

قال - تعالى - : « وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه . ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . . » (١) .

فالمراد بالطريق المقصد : الطريق الموصل إلى الإسلام . والمراد بالطريق الجائر : الطريق الموصل إلى غيره من ملل الكفر والضلال .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمه ، ببيان أن الهداية والضلال بقدرته ومشيئته ، فقال - تعالى - : « ولو شاء لهداكم أجمعين » .

أى : ولو شاء - سبحانه - « ددايتكم » أيها الناس - إلى الطريق المستقيم ، لهداكم جميعاً ، وليكنه - عز وجل - لم يشأ ذلك ، بل اقتضت حكمته أن يخلق الناس مستعدين للهدى والضلال ، وأن يترك لهم لإختيار أحد الطريقين فكان منهم من استجاب النعمى على الهدى ، وكان منهم من سلك الطريق المستقيم . وسيجازى - سبحانه - الذين أساقوا بما عملوا ، وسيجازى الذين أحسنوا بالحسنى .

قال تعالى - : « إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً . إنا هدىناه السبيل . إما شاكراً وإما كفوراً » (٢) .

وقال - سبحانه - : « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلمة جميعا . . . » (١) .

وبعد أن بين - سبحانه - جانباً من مظاهر فضله على عباده عن طريق خلق الأنعام وغيرها من البهائم ، التي لهم فيها منافع ، أتبع ذلك ببيان نعمه عليهم في إنزال المطر ، فقال - تعالى - :

« هو الذي أنزل من السماء ماء ، لكم منه شرابٌ ، ومنه شجرٌ فيه تَسِيمُونَ (١٠) يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ ، وَالنَّخِيلَ ، وَالْأَعْنَابَ ، وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (١١) :

والمراد بالسماء : السحاب المرتفع في طبقات الجو ، حيث ينزل منه الماء بقدرة الله - تعالى - والشراب : اسم للمشروب الذي يشربه الإنسان والحيوان رغبهما .

والشجر : يطلق على النبات ذي الساق الصلبة على سبيل الحقيقة ، ويطلق على العشب والمكلا على سبيل المجاز ، وهو المراد هنا ، لأنه هو الذي ترعاه الأنعام .

والضمير في قوله - سبحانه - « ومنه شجر » يعود على الماء ، باعتباره السبب في وجود الشجر .

قال الألوسي : قوله - سبحانه - « ومنه شجر » أي : نبات مطلقا سواء أكان له ساق أم لا . كما نقل عن الزجاج ، وهو حقيقة في الأول ، ومن استعماله في الثاني قول الراجز :

نعلفها اللحم إذا عز الشجر والنخيل في إطعامها اللحم ضرر

فإنه قيل : الشجر فيه بمعنى الكلا ، لأنه الذي يعلف . . . » (٢) :

وقوله : «تسمعون» من الاسامة ، بمعنى إطلاق الابل وغيرها للسوم ، أى الرعى . يقال : أسام فلان إبله للرعى لمأمة ، إذا أخرجها إلى المرعى . وسامت هى تسوم سوما ، إذا رعت حيث شأت . وأصل السوم : الإبعاد فى المرعى .

والمعنى : هو - سبحانه - وحده وليس غيره : الذى غمركم بنعمه ، حيث أنزل لكم من السحاب ماء كثيرا ، هذا الماء الكثير المنزل بقدر معلوم ، منه تأخذون ما تشربونه وما تلتفتمون فى حوائجكم الأخرى ، وبسببه تخرج المراعى التى تبعون فيها دوابكم .

فآلايه الكريمه دليل آخر من الأدلة على وحدانيه الله - تعالى - وقدرته ، وبديع خلقه ، حيث أنزل - سبحانه - المطر من السماء ، ولو شاء لأمسكه ، أو لأنزله غير صالح للشراب .

قال - تعالى - : «أفرأيتم الماء الذى تشربون . أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون . لو نشاء جعلناه أجاجا فلولاً تشكرون ، (١)» .

وأنى - سبحانه - بلفظ «فى» المفيدة للظرفيه ، فى قوله - تعالى - «فيه تسمعون» ؛ للإشارة إلى أن الرعى فى هذا الشجر ، قد يكون عن طريق أكل ما تحته من الأعشاب .

وقوله - سبحانه - : «ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ...» ، تفهيم لأهم منافع الماء .

أى : يخرج لكم من الأرض ، بسبب الماء الذى أنزله عليه من السماء «الزرع» الذى هو أصل أغذيتكم ، وعماد معاشكم ، كالقمح والشعير وغيرهما «والزيتون» الذى تستعملونه إداما فى أغذيتكم . والنخيل والأعناب ، اللذين فيهما الكثير من الفوائد ، ومن التلذذ عند أكل ثمارها .

وأخرج لكم - أيضا - بسبب هذا الماء ، من كل الثمرات ، التي تشتهونها وتنتفعون بها ، والتي تختلف في أنواعها ، وفي مذاقها ، وفي روائحها ، وفي ألوانها ، مع أن الماء الذي سقيت به واحد ، والأرض التي نبتت فيها متجاورة .

ولاشك أن في هذا الإنبات بتلك الطريقة ، أكبر دليل على قدرة الله - تعالى - . لأنه لا يقدر على ذلك سواه - سبحانه - .

وأسند - سبحانه - الإنبات إليه فقال : « ينبت لكم به ... » ؛ لأنه الفاعل الحقيقي لهذا الإنبات والإخراج للزروع من الأرض : أما غيره - سبحانه - فيلقى الحب في الأرض ، ويرجو الثمار والإنبات منه - عز وجل . قال - تعالى : « أفرأيتم ما تحرثون . أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون . لو نشاء لجعلناهم خطا ما فظلمتم تفسكرون . إنا لما غرمون . بل نحن محرومون » (١) . وقال - سبحانه - : « وفي الأرض قطع متجاورات ، وজনات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ، وثقل بعضها على بعض . في الأكل ، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » (٢) .

وقال - عز وجل - : « أم من خلق السموات والأرض ، وأنزل لكم من السماء ماء ، فأنبطنا به حقائق ذات بهجة ، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إلا له مع الله ، بل هم قوم يعدلون » (٣) .

وختم - سبحانه - الآية بقوله « إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون » ، للحض على التفكر والتأمل في عظيم قدرته - سبحانه - حتى يصل المتأمل إلى إخلاص العبادة له - عز وجل .

(١) سورة الواقعة . آيات ٦٣ - ٧٠ .

(٢) سورة الرعد الآية ٤ .

(٣) سورة النمل الآية ٦٠ .

أى : إن فى ذلك المذكور ، من إنزال الماء من السماء ، وإنبات الزروع والثمار بسببه ، آية باهرة ، ودلالة عظيمة ، على وحدانيه الله - تعالى - وقدرته ، لقوم يحسنون التفكير ، ويجيدون التأمل فى خلقه ، أما الذين لا يحسنون التفكير والتأمل ، فهم كالأنعام بل هم أضل .

قال الألوسى ماملاخصه : وقال . سبحانه . : « لقوم يتفكرون » ، لأن من تفكر فى أن الحبة والنواة ، تقع فى الأرض ، وتصل إليها نداوة تنفذ فيها ، فينشق أسفلها ، فيخرج منه عروق تنبسط فى أعماق الأرض ، وينشق أعلاها وإن كانت منتكسة فى الوقوع ....

من تفكر فى ذلك علم أن من هذه آثاره وأفعاله ، لا يمكن أن يشبهه غيره فى صفة من صفات السكال ، وفضلا عن أن يشاركه فى أخص صفاته التى هى الألوهية واستحقاق العبادة ....

وحيث كان الاستدلال بما ذكر ، مشتملا على أمر خفى محتاج إلى التفكر والتدبر لمن له نظر سديد ، ختم . سبحانه . الآية بالتفكير ، (١) . ثم ساق . سبحانه . دلائل أخرى مما خلق انفع للإنسان . تدل على وحدانيته وقدرته . فقال . تعالى :

« وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ، وَالنَّجْمُ مَسْخَرَاتٌ بِأَمْرِهِ . » إن فى ذلك آياتٍ لقوم يعقلون (١٢) وما ذرأ لكم فى الأرض مختلفاً ألوانه ، إن فى ذلك آية لقوم يذكرون (١٣) .

وقوله « سخر » من التسخير بمعنى التذليل والتسكين ، يقال . سخر فلان

فلاناً تسخيراً ، إذا كلفه عملاً بلا أجره . والمراد به هنا : الإعداد والتهيئة لما يراد الانتفاع به .

وأنه . سبحانه . سخر لكم الشمس والقمر ، يد أبان في سيرهما بدون كلال أو اضطراب ، بل يسيران من أجل منفعتكم ومصلحتكم بنظام ثابت ، كما قال . تعالى : لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ، (١) .

وأنه . سبحانه . أوجد النجوم مسخرات بأمره وإذنه ، لكي تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ...

هذا وقد قرأ جمهور القراء هذه الأسماء : الليل والنهار ... إلخ بالنصب على المفعولية لفعل « سخر » كما قرأ الجمهور . أيضاً . « مسخرات » بالنصب على الحالية .

وقرأ ابن عامر : « والشمس والقمر والنجوم ، بالرفع على الابتداء ، وقرأ . أيضاً قوله . « مسخرات » بالرفع على أنه خبر عنها .

وقرأ حفص برفع النجوم ومسخرات ، على أنهما مبتدأ وخبر ، أما بقيه الأسماء السابقة فقرأها بالنصب .

وقوله « بأمره » متعلق بمسخرات . واخراد بأمره : إرادته ومشيئته وتديره ، الجارى على هذا الكون وفق حكمته وإذنه .

ثم ختم . سبحانه . الآية بقوله : « إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » .

أى : إن في ذلك المذكور من تسخير الليل والنهار وغيرهما لمنفعتكم ومصلحتكم . يابنى آدم . لآيات بينات ، ودلائل واضحات ، على وجوب العبادة لله . تعالى . وحده ، لقوم يعقلون نعم الله . تعالى . ، ويستدلون بها على وحدانيته . سبحانه . وقدرته .

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - « إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ، ثم استوى على العرش ، يَغْشَى الليل والنهار يطلبه حيثما ، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره . ألا له الخلق والأمر ، تبارك الله رب العالمين ، (١) » .

وقوله - سبحانه - : « وماذر لكم في الأرض مختلفاً ألوانه . . . » ، معطوف على ما قبله من النعم وأصل الذرأ : الخلق بالتناسل والتوالد عن طريق الحمل والتفريخ . .

قال القرطبي : ذرأ الله الخلق يذروهم ذرماً ، أى خلقهم ، ومنه الذرية وهى نسل الثقلين ، والجمع الذرارى . ويقال : أتمى الله ذراك وذروك أى : ذريتك . . .

والمعنى : وسخر لكم - أيضاً - ما أوجده في الأرض من أجل منفعتكم من عجائب الأمور ، ومختلف الأشياء ، من حيوان ونبات ، ومعادن مختلفة الألوان والاجناس والخواص .

ولاشك أن في اختلاف الألوان والمناظر والهيئات وغير ذلك ، فيه الدلالة الواضحة على قدرة الله - تعالى - ، وعلى أنه الخالق لكل شئ . .

قال - تعالى - : « ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم . . . » ،

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله « إن في ذلك لآية لقوم يذكرون . أى : إن في ذلك لآية بيناه لكم ، لآية واضحة على قدرة الله - تعالى - ، لقوم يعتبرون ، ويتذكرون آلاء الله ونعمه ، فيشكرونها عليها ، ويخلصون له العبادة .

وبعد أن ذكر - سبحانه - جملة من نعمه التي أوجدها لعباده في البر ، أتبع ذلك ببيان جانب من نعمه عليهم عن طريق خلقه للبحر ، فقال - تعالى - :

« وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً ، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ، وترى الفلك مواخر فيه ، ولتبتغوا من فضله ، ولعلكم تشكرون (١٤) » .

ففي هذه الآية الكريمة بين - سبحانه - أربع نعم على عباده في تسخير البحر لهم .

أما النعمة الأولى فتعجل في قوله - تعالى - : « وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً » .

والطري : ضد اليابس . والمصدر الطراوة ، وفعله طرؤ و بوزن خشن وقرب ...

أي : وهو - سبحانه - وحده الذي ذلل لكم البحر ، بحيث مكنتكم من الانتفاع به ، وأقدركم على الركوب عليه ، وعلى الغوص فيه ، وعلى الصيد منه ، لتأكلوا من أسماكها طرياً غصاً شهياً .

ووصف - سبحانه - لحم أسماكها بالطراوة ، لأن أكله في هذه الحالة أكثر فائدة ، وألذ مذاقاً ، فالمنة بأكله على هذه الحالة أتم وأكمل .

وقال بعض العلماء : وفي وصفه بالطراوة ، تنبيه إلى أنه ينبغي المسارعة إلى أكله ، لأنه يسرع زليته الفساد والتغير ، وقد أثبت الطب أن تناوله بعد ذهاب طراوته من أضر الأشياء ، فسبحان الخبير بخلقها ، ومعرفة ما يضر استعماله وما ينفع ، وفيه أيضاً إيماء إلى كمال قدرته - تعالى - في خلقه الخلو الطري في الماء المر الذي لا يشرب .

: قد كره العلماء أكل الطافي منه على وجه الماء ، وهو الذي يموت حتف

أنفه في الماء فيطفو على وجهه ، الحديث جابر - رضى الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : « ما نضب عنه الماء فكلوا ، وما لفظه فكلوا ، وما طلقا فلا تأكلوا » .

فالمراد من ميتة البحر في الحديث : « هو الظهور ماؤه الحل ميتته » ، ما لفظه البحر لا مامات فيه من غير آفة » (١) .

وقوله « وتستخرجوا منه حليه تلبسونها » ، نعمة ثانية من نعم الله - تعالى - للإنسان في تسخير البحر له .

والحلية - بالكسر - اسم لما يتحلى به الناس . وجمعها حلى وحلى - بضم الحاء وكسرهما - يقال . تحلّت المرأة إذا لبست الحلى ، أى : ومن فوائد تسخير البحر لكم أنه سبحانه أقدركم على الغوص فيه ، وتستخرجوا منه ما يتحلى به نساؤكم كالؤلؤ والمرجان وما يشبههما .

قال - تعالى - « مرج البحرين يلتقيان » . بينهما برزخ لا يبغيان . فبأى آلا . ربكما تكذبان . يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان » (٢) .

والتعبير بقوله « سبحانه » - تستخرجوا . . . يشير إلى كثرة الإخراج . فالسین وائفاء للتأكيد ، مثل استجاب بمعنى أجاب . كما يشير إلى أن من الواجب على المسلمين أن يباشروا بأنفسهم إستخراج ما في البحر من كنوز وألا يتركوا ذلك لأعدائهم .

وأُسند - سبحانه - لباس الحلية إلى ضمير جمع الذكور فقال : « تلبسونها » على سبيل التغليب ، وإلا فإن هذه الحلية يلبسها النساء في معظم الأحيان . .

قال الآلوسى ما ملخصه : وقوله : « تلبسونها » ، أى : تلبسها نساؤكم ، وأسند الفعل إلى ضمير الرجال ، لاختلافهم بهم ، وكونهم متبوعين ، أو

لأنهم سبب التزينين ، فإنهم يتزين ليحسن في أعين الرجال ، فكان ذلك زينتهم ولباسهم .

قال ابن المنير : والله در مالك - رضى الله عنه - حيث جعل للزوج الحجر على زوجته فيما له بال من مالها ، وذلك .مقدر بالزائد على الثلث لحقه فيه بالتجمل . فانظر إلى مكنة حظ الرجال من مال النساء ، ومن زينتهن ، حتى جعل كحظ المرأة من مالها وزينتها ، فعبير عن حظه في لبسها بلبسه . . . (١)

وقال القرطبي : « امتن ، الله - تعالى - على الرجال والنساء إمتنانا عاما بما يخرج من البحر ، فلا يحرم عليهم شيء منه ، وإنما حرم الله - تعالى - على الرجال الذهب والحريز ، ففي الصحيح عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال : قال رسول - صلى الله عليه وسلم - : لا تلبسوا الحريز فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة . .

وروى البخارى عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتما من ذهب . . ، فاتخذ الناس مثله ، فرمى به وقال : لا ألبسه أبدا . . ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة . . . (٢)

وقوله - سبحانه - : « وترى الفلك مواخر فيه » ، نعمة ثالثة من نعمه - تعالى - في تسخير البحر للناس وأصل المخز : الشق . يقال : مخز الماء والأرض إذا شقها . ويقال مخرت السفينة تمخز ، وتمخز ، مخرا ، ومخورا ، إذا جرت في الماء وأخذت تشقه بمقدمتها .

أى : وترى - أيها العاقل - بعينيك السفن وهى تشق البحر بسرعة ، متجهة من بلد إلى بلد ، ومن قطر إلى آخر ، لا تبحر سها إلا رعاية الله تعالى وقدرته ، كما قال - سبحانه - : « وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون .

(١) تفسير الألوسى ج ١٢ ص ١١٣

(٢) تفسير القرطبي ج ١٠ ص ٨٧

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين ، (١) .

والتعبير بقوله : « وترى .. » ، لاستحضار الحالة العجيبة عن طريق الرؤية البصرية ، وهي حالة تدل على قدرة الله تعالى ورحمته بعباده . حيث سخر لهم السفن لتجري في البحر بأمره .

ثم بين - سبحانه - النعمة الرابعة من نعم تسخير البحر للناس فقال تعالى : « ولتبتغوا من فضله ، والابتغاء : الطلب للشيء عن رغبة ومحبة .

أي : وسخر لكم البحر - أيضا - لتستخرجوا منه الحلية ، ولتطلبوا فضل الله تعالى ورزقه ، عن طريق التجارة والاعتماد على ظهر البحر من مكان إلى آخر . سعيا وراء الربح .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بحض الناس على شكره على نعمه فقال « ولعلمكم تشكرون ، .

أي : ولعلمكم تشكرون الله - تعالى - على آلائه ، حيث سخر لكم البحر ، وجعله وسيلة من وسائل منفعتكم ومعاشكم .

ثم انتقلت السورة الكريمة إلى الحديث عن فوائد الجبال والأنهار والسبل والنجوم ، فقال - تعالى - :

« وألقى في الأرض رواسي أن تُمَدَّ بكم ، وأنهاراً ، وسُبُلًا لعلكم تهتدون (١٥) وعلاماتٍ وبالنجم هم يهتدون (١٦) » .

ولفظ : « رواسي » جمع راس من الرسو - بفتح الراء وسكون السين - بمعنى الثبات والتسكن في المكان ، يقال رسا الشيء يرسو إذا ثبت . وهو صفة لموصوف محذوف . أي : جبالا رواسي .

وعدم تميده ، أى تضطرب وتميل . يقال : ماد الشيء يميده ميدها ، إذا تحرك ، ومادت الأغصان إذا تمايلت أى : وألقى - سبحانه - فى الأرض جبالا ثوابت لى تقرر وتثبت ولا تضطرب .

فقوله : أن تميده بكم ، تعليل لإلقاء الجبال فى الأرض .

قال القرطبي : وروى الترمذى بسنده عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لما خلق الله الأرض جعلت تميده وتضطرب ، فخلق الجبال عليها فاستقرت ، فمجيبت الملائكة من شدة الجبال . قالوا يارب هل من خلقك شيء أشد من الجبال ؟ قال نعم ، الحديد . قالوا يارب هل من خلقك شيء أشد من الحديد ؟ قال نعم النار . قالوا يارب هل من خلقك شيء أشد من النار ؟ قال نعم الماء ، قالوا يارب هل من خلقك شيء أشد من الماء ؟ قال نعم الريح . قالوا يارب : هل من خلقك شيء أشد من الريح ؟ قال نعم ، ابن آدم إذا تصدق بصدقة يمينه يخفيها عن شماله (١) .

هذا ، ومن الآيات التى تشبه هذه الآية قوله - تعالى - : دخاق السموات بغير عمد ترونها ، وألقى فى الأرض رواسى أن تميده بكم .. ، (٢) .

وقوله - تعالى - : ألم نجعل الأرض مهادا ، والجبال أوتادا ، (٣) .

ثم بين - سبحانه - نعماء أخرى لما ألقاه فى الأرض فقال : وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون ، .

أى : وجعل فى الأرض : أنهارا ، تجري من مكان إلى آخر ، فهى تذبذغ فى مواضع ، وتصب فى مواضع أخرى ، وفيها نفع عظيم للجميع ، إذ منها يشرب الناس والدواب والأنعام والنبات ..

وجعل فيها كذلك طرقا مهيمة ، يسير فيها السائرون من مكان إلى آخر .

---

(١) تفسير القرطبي ١٠ ص ٩٠ (٢١) سورة لقمان الآية ١٠

(٣) سورة النبا الآية ٧٢١ .

« لعلكم تهتدون ، بتلك السبل إلى المكان الذي تريدون الوصول إليه ، بدون تحير أو ضلال .

وقد كرر القرآن الكريم هذا المعنى في آيات كثيرة ، منها قوله تعالى - :
« والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا » (١) .

والمراد بالعلامات في قوله - تعالى - : وعلامات وبالنجم هم يهتدون ،
الآمارات والمعالم التي يضعها الناس على الطرق بإلهام من الله - تعالى - ،
للاعتدال بها عند السفر .

والمراد بالنجم : الجنس ، فيشمل كل نجم يهتدى به المسافر .

أى ومن مظاهر نعمه - أيضا - ، أنه - سبحانه - جعل في الأرض معالم
وأمارات من جبال كبار ، وآكام صفار ، وغير ذلك ، ليهتدى بها المسافرون
في سفرهم ، وتمكنون عونا لهم على الوصول إلى غايتهم ، وبمواقع النجوم هم
يهتدون في ظلمات البر والبحر ، إلى الأماكن التي يرغبون الوصول إليها .

والضمير د هـ ، في قوله « وبالنجم هم يهتدون » ، يشمل كل سالك في ظلمات
البر والبحر ، ويدخل فيه دخولا أوليا أهل مكة ، لأنهم كانوا كثيرى الأسفار
للتجارة ، كما كانوا معروفين بالاهتداء في سيرهم بمواقع النجوم .

وقدم - سبحانه - المتعلق وهو « وبالنجم » ، للاهتمام به ، إذ أن
الاهتداء بالنجوم ، أمر هام في حياة المسافرين ولا سيما الذين يسافرون
في البحر .

وعدل - سبحانه - عن الخطاب إلى الغيبة في قوله « هم يهتدون » ، على
سبيل الالتفات ، ليزداد الكلام طلاوة واقتباضا إلى ما اشتمل عليه .

وشبهه بهذه الآية قوله - تعالى - : « وهو الذى جعل لكم النجوم
لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر » ، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ، (٢) .

(١) سورة فوح الآية ١٩ ، ٢٠ . (٢) سورة الأنعام الآية ٩٧ .

وإلى هذا نزل السورة الكريمة ، التي هي سورة النعم ، قد حدثتنا في بضعة عشرة آية . عن ألوان متنوعة ، من نعم الله — تعالى — على عباده . حدثتنا عن نعمة الروح الذي يحيي القلوب الميتة وينقذها من الكفر والضلال . وحدثتنا عن نعمة خلق الإنسان ، وخلق السموات والأرض ... وحدثتنا عن نعمة خلق الأنعام ، والخيول والبغال والحمير ... وحدثتنا عن نعمة إنزال الماء من السماء ، وما يترتب على هذه النعمة من فوائد ومنافع . وحدثتنا عن نعمة تسخير الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم ... لمصلحة الإنسان .

وحدثتنا عن نعمة تسخير البحر وتفليله للانتفاع بخيراته . وحدثتنا عن نعمة الجبال والأنهار والسبل ... حدثتنا عن كل ذلك وغيره . لكي يخلص الإنسان عبادته لخالقه ، ولكي يطيعه حق الطاعة ، ويشكره عليها ، ويستعملها فيما خلقت له . وبعد أن حدثتنا السورة عن كل ذلك ، ساق لنا جملة من صفات الله — تعالى — . وويح للمشركين على شركهم ، وأبطلته بأبلغ أساليب ، ودعاهم إلى الدخول في الدين الحق ، فقال — تعالى — :

« أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ ؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (١٧) وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ، إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٨) وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (١٩) وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (٢٠) أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (٢١) إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ، فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنْكَرَةٌ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُونَ (٢٢) لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (٢٣) » .

والاستفهام في قوله - سبحانه - : « أفمن يخلق كمن لا يخلق ... » للإنكار والتوبيخ لا وإنك المشركين الذين عبدوا غير الله - تعالى - .

أى : أفمن يخلق هذه الأشياء العجيبة ، والمخلوقات البديعة ، التي بينا لكم بعضها ، وهو الله - عز وجل - ، كمن لا يخلق شيئاً على سبيل الإطلاق ، بل هو مخلوق ، كذلك الأصنام والأوثان وغيرها ، التي أشركتموها في العبادة مع الله - تعالى - ؟

إن فلكم هذا لدليل واضح على جهلكم - أيها المشركون - وعلى انطباس بصيرتكم ، وقبح تفكيركم .

قال صاحب الكشف : فإن قلت من لا يخلق أريد به الأصنام ، فلماذا جىء بمن النى هو لاولى العلم ؟

قلت : فيه أوجه : أحدها أنهم سموها آلهة وعبدوها فأجروها مجرى أولى العلم ...

الثاني : المشاكلة بينه وبين من يخلق .

الثالث : أن يكون المعنى : أن من يخلق ليس كمن لا يخلق من أولى العلم ، فكيف بما لا علم عنده . كقوله - تعالى - : « لهم أرجل يمشون بها ... » ، يعنى أن الآلهة - التي عبدوها - حالهم منحطة عن حال من لهم أرجل وأيد وآذان وقلوب لأن هؤلاء أحياء وهم أموات ، فكيف تصح لهم العبادة ، لا أنها لو صحت لهم هذه الأعضاء اصح أن يعبدوا .

فإن قلت الآية إلزام للذين عبدوا الأوثان وسموها آلهة تشبيهاً بالله - تعالى - : فكان من حق الإلزام أن يقال : أفمن لا يخلق كمن يخلق ؟

قلت حين جعلوا غير الله مثل الله في تسميته باسمه والعبادة له ، وسووا بينه

وبينته ، فقد جعلوا الله من جنس المخلوقات وشبيها بها ، فأنكر عليهم ذلك بقوله : « أفمن يخلق كمن لا يخلق .. » (١) .

وقوله - سبحانه - « أفلا تذكرون » ، زيادة في توبيخهم وفي التذكير بهم .

أى : أبلغ بكم السفه والجهل أنكم سويتم في العبادة بين من يخلق ومن لا يخلق ، والحال أن هذه التسوية لا يقول بها عاقل ، لأن من تفكر أدنى تفكر ، وتأمل أقل تأمل ، عرف وتيقن أنه لا يصح التسوية في العبادة بين الخالق والمخلوق ، فهلا فكمكرتم قليلا في أمركم ، لكي تفيثوا إلى رشدكم ، فتخلصوا العبادة لله الخلاق العليم .

ثم ذكروهم - سبحانه - بنعمه على سبيل الإحمال ، بعد أن فصل جانبا منها في الآيات السابقة فقال - تعالى - « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، والمراد بالنعمة هنا جنسها ، الذي يشمل كل نعمه ، لأن لفظ العدد والإحصاء قرينة على ذلك ، وعلماء البيان يعدون استعمال المفرد في معنى الجمع اعتمادا على القرينة - من أبلغ الأساليب الكلامية .

أى : وإن تعدوا نعمة الله - تعالى - التي أنعمها عليكم ، في أنفسكم ، وفيما سخره لكم ، لا تستطيعون حصر هذه النعم لسكثرتها وتنوعها . وما دام الأمر كذلك فاشكروه عليها ما استطعتم ، وأخلصوا له العبادة والطاعة .

وقوله : « إن الله لغفور رحيم » ، استئناف قصد به فتح باب الأمل أمامهم لكي يتداركوا ما فرط منهم من جحود وتقصير في حقه - سبحانه -

أى : إن الله - تعالى - لغفور لعباده على ما فرط منهم ، متى تابوا إليه .

توبة نصوحا ، رحيم بهم ، حيث لم يؤاخذهم بذنوبهم ، بل منحهم نعمه مع تقصيرهم في شكره - تعالى .

قال ابن كثير - رحمه الله - قوله : « إن الله لغفور رحيم » ، أى يتجاوز عنكم . ولو علم أبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك ، ولو أمركم به لضعفتم وتركتم ، ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكم ، ولكنه غفور رحيم ، يغفر الكثير ، ويجازى على اليسير ، (١) .

وقوله - سبحانه - : « والله يعلم ما تسرون وما تعلنون » ، بيان لكمال علمه - تعالى - وتحذير من الوقوع فيما نهى عنه ، لأنه - تعالى - لا تخفى عليه خافية .

أى : والله - تعالى - وحده ، يعلم ما تسرونه من أقوال وأفعال ، وما تظهرونه منها ، وهو محص عليكم ذلك ، وسيجازى كل إنسان بما يستحقه من خير أو شر .

ثم وصف - سبحانه - الأوثان التى يعبدونها المشركون من دونه ، بثلاثة أوصاف : تجعلها بمعزل عن النفع ، فضلا عن استحقاقها للعبادة ، فقال - تعالى - « والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ، أموات غير أحياء ، وما يشعرون بأين يبعثون » .

وصفها - أولا - بالعجز التام ، فقال - تعالى - : « والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا » . . .

أى : وهذه الآلهة التى تعبدونها من دون الله - تعالى - لا تخلق شيئا من المخلوقات مهما صغرت ، بل هم يخلقون ، بأيديكم ، فأنتم الذين تنحتون

الإصنام . كما قال - سبحانه - حكاية عن إبراهيم - عليه السلام - الذي قال لقومه على سبيل التذكير بهم : « أتعبدون ما تمحتون . والله خلقكم وما تعملون ، (١) » .

وإذا كان الأمر كذلك فكيف تعبدون شيئاً أنتم تصنعونه بأيديكم ، أو هو مفترى إلى من يوجده ؟ ۱۱ ؟

وهذه الآية الكريمة أصرح في إثبات العجز للمعبودات الباطلة من سابقها التي تقول : « أفمن يخلق كمن لا يخلق ... » ، لأن الآية السابقة نفتت عن المعبودات الباطلة أنها تخلق شيئاً ، أما هذه الآية التي معنا فنفت عنهم ذلك ، وأثبتت أنهم مخلوقون آخرون وهو الله - عز وجل - ، أو أن الناس يصنعونهم عن طريق النحت والتصوير ، فهم أعجز من عبدتهم ، وعليه فلا تكرار بين الآيتين .

وأما الصفة الثانية لتلك الأصنام فهي قوله - تعالى - « أموات غير أحياء » ، أى : هؤلاء المعبودون من دون الله - تعالى - ، هم أموات لا أثر للحياة فيهم ، فهم لا يسمعون ، ولا يبصرون ، ولا يغنون عن عابديهم شيئاً . فقد دلت هذه الصفة على فقدانهم للحياة فقداناً تاماً .

وجله « غير أحياء » جيء بها لتأكيد موتهم . والدلالة على عراقة وصفهم بالموت ، حيث إنه لا توجد ثائبة للحياة فيهم ، ولم يكونوا أحياء - كما يدعيهم - ثم ماتوا ، بل هم أموات أصلاً .

أرجىء بها على سبيل التأسيس ، لأن بعض ما لا حياة فيه من المخلوقات ، قد تدرك الحياة فيما بعد ، كالنطفة التي يخلق الله - تعالى - منها حياة ، أما هذه الأصنام فلا يعقب موتها حياة ، وهذا أتم في نقصها ، وفي جهالة عابديها .

وأما الحرفة الثالثة لتلك الأصنام فهي قوله - تعالى - : وما يشعرون أيان يبعثون . .

ولفظ : أيان ، ظرف زمان متضمن معنى متى .
وهذه الصفة تدل على جهلهم المطبق ، وعدم إحساسهم بشيء .
أى : أن من صفات هذه المعبودات الباطلة ، أنها لا تدري متى يبعثها الله - تعالى - لتكون وقودا للنار .

وبعضهم يجعل الضمير في : يشعرون ، يعود على الأصنام ، وفي : يبعثون ، يعود على العابدين لها ، فيكون المعنى : وما تدري هذه الأصنام التي تعبد من دون الله - تعالى - ، متى تبعث عبيدتها للحساب يوم القيامة .

قال صاحب فتح القدير ما ملخصه : قوله : : وما يشعرون أيان يبعثون ، الضمير في : يشعرون : للآلهة ، وفي : يبعثون ، للكفار الذين يعبدون الأصنام .

والمعنى : وما تشعر هذه الجمادات من الأصنام أيان يبعث عبيدتهم من الكفار . ويكون هذا على طريقة التهمك بهم ، لأن شعور الجماد مستحيل بماهر من الأمور الظاهرة ، فضلا عن الأمور التي لا يعلمها إلا الله - سبحانه - .

ويجوز أن يكون الضمير في الفعلين للآلهة . أى : وما تشعر هذه الأصنام أيان تبعث . ويدل على ذلك قوله تعالى - : : إنكم وما تعبدون من الله حصب جهنم . . . ، (١) .

وبعد أن أبطل - سبحانه - عبادة غيره بهذا الأسلوب المنطقي الحكيم ، صرح بأنه لا معبود بحق سواه . فقال : : إلهكم إله واحد . ،

أنى إلهكم المستحق للعبادة والطاعة هو إله واحد لا شريك له ، لا في ذاته ولا في صفاته ، فأخلصوا له العبادة ، ولا تجعلوا له شركاء .

ثم بين - سبحانه - الأسباب التي جعلت المشركين يصرون على كفرهم ويستحبون العمى على الهدى ، فقال - تعالى - : فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون ،

أى : الكافرون الذين لا يؤمنون بالآخرة ، وما فيها من ثواب وعقاب قلوبهم منكرة للحق ، جاحده لنعم الله ، منصرفة عن وحدانية الله - تعالى - وعن الأدلة الدالة عليها ، وحالهم فوق ذلك أنهم مستكبرون مغرورون ، لا يستمعون إلى موعظة واعظ ، ولا إلى إرشاد مرشد .

ومتى استولت على إنسان هاتان الصفتان - الجحود والاستكبار - ، حالفه البوار والخسران ، وآثر سبيل الغنى على سبيل الرشده .

والتعبير عن المشركين بالمغضول وصلته ، فالذين لا يؤمنون بالآخرة .. دون التصريح بذواتهم ، لاشتهارهم بتلك الصفات القبيحة ، وللايمان بأن عدم إيمانهم بالآخرة ، هو أساس خيبتهم ، وخسرانهم وجحودهم .. ،

وعبر بالجملة الاسمية في قوله : قلوبهم منكرة وهم مستكبرون ، للدلالة على تأصل صفتي الجحود والاستكبار في قلوبهم ، وعلى أن الإنكار للحق سمة من سماتهم التي يتحدثون عنها مهما وضحت لهم الأدلة على بطلانها ، وعلى أن التعالي والمغرور لا ينفك عنهم ، وأنهم ممن قال - سبحانه - فيهم : « إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين » (١) ، أى : صاغرين أذلاء .

ثم بين - سبحانه - سوء مصيرهم ، فقال : « لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون . » لأنه لا يحب المستكبرين ،

(١) سورة غافرة . الآية ٦٠

وكلمة « لا جرم » ، وردت في القرآن في خمسة مواضع ، وفي كل موضع كانت متلوة بأن وأسمها ، وليس بعدها فعل .

وجمهور النحاة على أنها مركبة من « لا » ، و « جرم » ، تركيب خمسة عشر ومماها بعد التركيب معنى الفعل : حق وثبت ، والجملة بعدها فاعل .

قال الخليل : لا جرم ، كلمة تحقيق ولا تكون إلا جوابا ، يقال : فعلوا ذلك ، فيقال : لا جرم سيئذمون .

وقال الفراء : « لا جرم » ، كلمة كانت في الأصل بمنزلة لا بد ولا محالة ، فجرت على ذلك وكثرت حتى تحولت إلى معنى القسم ، وصارت بمنزلة حقا فلذلك يحجب عنها باللام ، كما يحجب بها عن القسم . ألا تراهم يقولون لا جرم لا تبنيك ...

والمعنى : حق وثبت أن الله - تعالى - يعلم ما يسره هؤلاء المشركون وما يعلمونه من أقوال وأفعال ، وسيجازيهم على ذلك بما يستحقونه من عقوبات ، لأنه - سبحانه - لا يحب المتكبرين عن الاستجابة للحق ، المغرورين بأموالهم وأولادهم ، الجاحدين لنعم الله وآلائه

قال القرطبي : قال العلماء : وكل ذنب يمكن التستر منه وإخفاؤه ، إلا الكبير ، فإنه فسق يلزمه الإعلان ، وهو أصل العصيان كله .

وفي الحديث الصحيح : إن المتكبرين يحشرون أمثال الذر يوم القيامة ، يطوهم الناس بأقدامهم لتكبرهم ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم : « تصغر لهم أجسامهم في المحشر حتى يضرهم صغرها ، وتعظم لهم في النار حتى يضرهم عظمها » (١)

وبعد أن أقامت السورة الكريمة الأدلة الساطعة ، على وحدانية الله - وقدرته ، وعلى بطلان عبادة غيره . . . أتبع ذلك بحكاية بعض أقاويل

المشركين ، وردت عليها بما يدحضها ، وبيان سوء عاقبتهم ، وعاقبة أشباههم من قبلهم ، فقال - تعالى - :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ رَبُّكُمْ ، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (٢٤) لِيَجْهَلَ لِمَا أُوزِرَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يَضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، إِلَّا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (٢٥) قد مكر الذين من قبلهم ، فأتى الله ببيانهم من القواعد ، نخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون (٢٦) ثم يوم القيامة يُخْزِيهِمْ ويقولُ أين شركائ الذين كنتم تشاقون فيهم ، قال الذين أوتوا العلم ، إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ (٢٧) الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ، فآلقوا السَّلامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ ، بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٨) فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ، فَلَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ (٢٩) .

وقوله - سبحانه : « وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ رَبُّكُمْ ، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ، حكاية لبعض ما كان يدور بين أولئك المستكبرين ، وبين غيرهم من أسئلة واستفسارات حول القرآن الكريم .

والأساطير : جمع أسطورة ، كأعجيب وأعجوبة ، وأحاديث وأحذوثة . والمراد بها : الأكاذيب والترفات التي لا أصل لها ، والتي كانت مبثوثة في كتب الأولين .

والمعنى : وإذا قال قائل لهؤلاء الكافرين المستكبرين ، أى شيء أنزل ربكم على نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - .

قلوا له على سبيل الجحود للحق : لم ينزل عليه شيء ، وإنما هذا القرآن

الذي يتلوه محمد - صلى الله عليه وسلم - على أتباعه ، هو من أساطير الكهنة الأولين ، نقله من كتبهم ثم قرأه على من يستمع إليه .

روى ابن أبي حاتم عن السدي قال : اجتمعت قريش فقالوا : إن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - وجل حلوا اللسان إذا كذب الرجل ذهب بعقله ، فانظروا أناسا من أشرافكم المعدودين المعروفين أنسابهم ، فابعثوهم في كل طريق من طرق مكة على رأس ليلة أو ليلتين ، فمن جاءه بريده فردوه عنه .

نخرج ناس في كل طريق ، فيمكن إذا أقبل الرجل وافدا لقومه ينظر ما يقول محمد - صلى الله عليه وسلم - ووصل إليهم ، قال أحدهم : أنا فلان بن فلان ، فيمره فنبهه ، ثم يقول للوافد : أنا أخبرك عن محمد - صلى الله عليه وسلم - إنه رجل كذاب لم يبقه على أمره إلا السفهاء والعبيد ومن لا خير فيهم ، وأما شيوخ قومه وخيارهم ففارقون له ، فيرجع الوافد ، فذلك قوله - تعالى - : « وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم ، قالوا : أساطير الأولين » .

فإن كان الوافد من عزم الله له الرشاد ، فقالوا له مثل ذلك قال : بش الوافد لقومي أنا ، إن كنت جئت حتى إذا بلغت مسيرة يوم - من مكة - رجعت قبل أن ألقى هذا الرجل ، وأنظر ما يقول ، وآتي قومي ببيان أمره ، فيدخل مكة ، فيلقى المؤمنين فيسألهم : ماذا يقول محمد - صلى الله عليه وسلم - ؟ فيقولون : خيرا . . . (١)

وعبر - سبحانه - بالفعل وقيل ، المبني للمجهول ، للإشارة إلى أن هذا القول الذي تفوه به عتاة الكافرين ، كانوا يقولونه لكل من يسألهم عن القرآن الكريم ، لكي يصدوه عن الدخول في الإسلام . وجملة « ماذا أنزل ربكم » ، نائب فاعل لقيل .

وقولهم - كما حكى القرآن عنهم - « أساطير الأولين » ، خبر به مبتدأ محذوف .

أى : قالوا هو أساطير الأولين أو المسثول عنه : أساطير الأولين .
ولقد حكى القرآن قولهم الباطل هذا ، ورد عليه بما يدحضه في آيات
كثيرة ، ومن ذلك قوله - تعالى : « وقالوا أساطير الأولين اكتتبها ، فهي
تحملى عليه بكرة وأصيلا . قل أنزله الذى يعلم السر فى السموات والأرض ،
إنه كان غفيرا رحيما » (١) .

ثم بين - سبحانه - عاقبة كفرهم ، ونطقهم بالباطل ، فقال - تعالى - :
« ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ... »

واللام فى قوله - ليحملوا - ، هى التى تسمى بلام العاقبة ، وذلك لأنهم
لما وصفوا القرآن بأنه أساطير الأولين ، كانت عاقبتهم تلك العاقبة السيئة .

والأوزار جمع وزر - بكسر الواو وسكون الزاى - بمعنى الشيء الثقيل .

والمراد بها الذنوب والآثام التى يشغل حملها على صاحبها يوم القيامة ، كما
قال - تعالى - : « وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ؛ وإيسا إن يوم القيامة
عما كانوا يفترون » (٢) .

والمعنى : نالوا ذلك فى القرآن الكريم ، لتسكون عاقبتهم أن يحملوا
أوزارهم كاملة غير منقوصة يوم القيامة .

قال الألوسى ما ملخصه : وقوله « ليحملوا » متعلق - بقالوا - كما هو
الظاهر ... واللام للعاقبة ، لأن الحمل مترتب على قولهم وليس باعثا ولا
غرضا لهم ...

وعن ابن عطية : أنها نتجمل أن تكون لام التعليل ومتعلقة بفعل مقدر
لا يقالوا ، أى : قدر حدوث ذلك منهم ليحملوا ... (٣)

(١) سورة الفرقان . الآيتان ٥ ، ٦ (٢) سورة العنكبوت ، الآية ١٣

(٣) تفسير الألوسى ج ١٤ ص ١٢٤

وقال - سبحانه - : « كما إله » ، لتأكيد أنه لا يرفع عنهم شيء من ذنوبهم ، بل سيعاقبون عليها جميعها دون أن ينقص منها شيء ،

قال الفخر الرازي : وهذا يدل على أن الله - تعالى - قد يسقط بعض العقاب على المؤمنين ، إذ لو كان هذا المعنى حاصلًا في حق الكل ، لم يكن لتخصيص هؤلاء الكفار بهذا التكميل معنى . . . (١)

وقال بعض العلماء : « ويصور التعبير هذه الذنوب بكونها أحمالا ذات ثقل - رساءت أحمالا وأثقالا - ، فهي توقر النفوس كما توقر الأحمال الظهور ، وهي تثقل القلوب ، كما تثقل الأحمال العوائق ، وهي نتعب وتثقل كما نتعب الأثقال حاملها ، بل هي أدهى وأشدكى » (٢) :

وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم أنه بلغه أنه يتمثل للكافر عمله في صورة أقبح ما خلق الله وجهًا ، وأنتنه ريحًا ، فيجلس إلى جنبه كلها أفزعه شيء زاده فزعا ، وكلما تخوف من شيء زاده خوفا . فيقول له بنس الصاحب أنت ؟ فيقول له وما تعرفني ؟ فيقول : لا . فيقول : أنا عمك كان قبيحا فلذلك تراني قبيحا ، وكان منتما فلذلك ترني منتما . طاطى . إلى أركبك ، فطالما ركبتني في الدنيا ، فركبه ، وهو قوله - تعالى - « ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة » . . . (٣)

وقوله . ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ، بيان لأثقال أخرى يحملونها فوق أثقالهم .

أى : أن أولئك المستكبرين ، قالوا في القرآن إنه أساطير الأولين ، فكانت عاقبة قولهم الباطل أن حملوا آثامهم الخاصة ، وأن حملوا فوقها جانبًا من آثام من كانوا سببا في ضلالهم .

(١) التفسير الكبير للفخر الرازي ج ٢٠ ص ١٨

(٢) في ظلال القرآن ج ١٥ ص ٢١٦٧ للأستاذ سيد قطب .

(٣) تفسير ابن جرير ج ١٤ ص ٦٦

قال ابن كثير : أى يصير عليهم خطيئة إغوائهم لغيرهم ، واقتداء أولئك بهم ، كما جاء فى الحديث . « من دعا إلى هدى ، كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك عن آثامهم شيئا » .

كما قال - تعالى - : « وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم » ، وليدعان يوم القيامة عما كانوا يفترون ، (١) .

فهذه الآية وأمثالها ، لا تعارض بينها وبين قوله - تعالى - « ولا تزر وازرة وزر أخرى » ، وقوله : « ولا تكسب كل نفس إلا عليها » ...

لأن هؤلاء المستكبرين لم يكتفوا بضلالهم فى أنفسهم ، بل تسبوا فى إحلال غيرهم ، فعوقبوا على هذا التسبب السيئ ، الذى هو فعل من أفعالهم القبيحة .

وقوله « بغير علم » ، فى موضع الحال من الضمير المنصوب فى قوله « يضلونهم » .

أى : يضلون ناسا لا علم عندهم ، فهم كالأنعام بل هم أضل ، وفى ذلك ما فيه من مدح أهل العلم والتفكير ، لأن الآية المكريمة قد بينت أن أئمة الكفر ، يستطيعون إحلال من لا علم عنده ، أما أصحاب العقول السليمة فلن يستطيعوا إحلالهم .

قالوا : واستدل بالآية على أن المقلد يجب عليه أن يبحث ، وأن يميز بين الحق والباطل ، ولا يعذر بسبب جهله .

وقيل أن قوله « بغير علم » ، فى موضع الحال من الضمير المرفوع فى قوله « يضلونهم » .

أى : هم يضلون غيرهم حالة كونهم غير عالمين بما يترتب على ذلك من آثام وعقاب ، إذ لو علموا ذلك لما أقدموا على هذا الإضلال لغيرهم .
ثم ختم — سبحانه — الآية الكريمة بقوله : « ألا ساء ما يزرون » .
قال الجمل : ودماء ، فعل ماض لإنشاء الذم بمعنى بنس ، ودماء تمييز بمعنى شيئاً ،
أو فاعل بساء ، ويزرون ، صفة لما والعائد محذوف ، أو دماء اسم موصول ،
وقوله يزرون ، صلة الموصول ، والعائد محذوف أى : يزرونه ، والمخصوص
بالذم محذوف ، (١) .

والتقدير : بنس شيئاً يزرونه ويحملونه نتيجة كفرهم وإضلالهم لغيرهم ؛
وافتححت الجملة الكريمة بأداة الاستفتاح « ألا » ، للاهتمام بما تضمنته
التحذير ، حتى يقلعوا عن كفرهم ، ويثوبوا إلى رشدهم ، ويحترسوا عن
الوقوع فى الباطل من القول .

ثم سلى الله - تعالى - نبيه والمؤمنين ، فبين لهم أن هؤلاء المستكبرين
الذين قالوا فى القرآن أنه أساطير الأولين ، سيحقيق بهم مكرم السوء ، كما
حق بالذين من قبلهم . فقال - تعالى - : « قد مكر الذين من قبلهم ، فأتى الله
ببنائهم من القواعد ، فخر عليهم السقف من فوقهم ، وأتاهم العذاب من حيث
لا يشعرون » .

وقوله — سبحانه — « مكر » ، من المكر ، وهو التدبير المحكم ، أو
صرف الغير عما يريد به بكيده ، وهو مذموم إن تحرى به الماكر الشر
والباطل ، ومحمود إن تحرى به الخير والحق .
والمراد به : هذا النوع الأول .

والمراد بالذين من قبلهم : الكفار الذين كانوا قبل كفار مكة ، كقوم
فوح وهود وصالح ...

وقوله : « فأتى الله بنيانهم ... ، أى : أهلهم ، كما فى قوله - تعالى -
« فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ... » (١) .

ويقال : أتى فلان من مأمته أى : نزل به الهلاك من جهة أمته . وأتى
عليه الدمر . أى : أهلكت وأفناه . ومنه الأتوؤ . وهو الموت والبلاء .

يقال : أتى على فلان أتوؤ ، أى موت أو بلاء يصيبه ... ،

والقواعد : جمع قاعدة . وهى أساس البناء ، وبها يكون ثباته
واستقراره .

والمعنى : لا تتم - أبها الرسول الكريم - بما يقوله المستكبرون من
قومك فى شأن القرآن الكريم لىكى يصرفوا الناس عن الدخول فى الإسلام ،
فقد مكر الذين من قبلهم بأنبيائهم ، فكانت عاقبة دكرهم أن « أتى الله بنيانهم
من القواعد » بأن اجثت هذا البنيان من أصله ؛ و« قتلته من أساسه » فخر
عليهم السقف من فوقهم ، أى : فسقط عليهم سقف بنيانهم فأهلكتهم « وأتاهم
العذاب ، المبير المدمر » من حيث لا يشعرون ، ولا يحتسبون بأنه سيأتيهم
من هذه الجهة ، بل كانوا يتوقعون أن ما شيدوه سيحميهم من الممالك .

فالآية الكريمة تصور بأسلوب بديع معجز ، كيف أن هؤلاء المالكين ،
قد حصنوا أنفسهم بالبناء المحكم المتين ، ليتقوا ما يؤذيهم ، إلا أن جميع
هذه التحصينات قد هوت وتساقطت على رؤوسهم ، أمام قوة الله - تعالى -
التي لا ترد ، فإذا بالبناء الذى بنوه ليحتموا به ، قد صار مقبرة لهم ...

وصدق الله إذا يقول : « ومكروا مكرا ، ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون .
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين . فتلك بيوتهم
خاوية بما ظلدوا ، إن فى ذلك لآية لقوم يعلمون » (٢) .

(١) سورة الحشر . الآية ٢

(٢) سورة النمل الآيات ٥٠ ، ٥١ ، ٥٢

وقال - سبحانه - : و فخر عليهم السقف من فوقهم ، مع أن السقف لا يكون إلا من فوق ، لتأكيد الكلام وتقويته .

وقال القرطبي : قال ابن الأعرابي : وكذا يعلم أنهم كانوا حالين تحته والعرب تقول : خر علينا سقف ، ووقع علينا حائط ، إذا كان يملكه وإن لم يكن وقع عليه . فجاء بقوله : من فوقهم ، ليخرج هذا الشك الذي في كلام العرب ، فقال : من فوقهم أي : عليهم وقع وكانوا تحته فلما كانوا ما أفلقوا . . . . . (١) .

هذا ، ومن المفسرين الذين رجحوا أن الآية مسوقة على سبيل التمثيل ، الفخر الرازي . فقد قال : وفي قوله - سبحانه - : فأتى الله بنيانهم من القواعد ، قولان : الأول : أن هذا محض التمثيل .

والمعنى أنهم رتبوا حبالاً ليذكروا بها على أنبياء الله ، فجعل الله - تعالى - حالهم في تلك الحيل ، مثل حال قوم بنوا بنياناً وعموده بالأساطين ، فهدم ذلك البناء ، وضعفت تلك الأساطين ، فسقط السقف عليهم ، وفضيروه قو لهم : من حفر بئر لأخيه أوقعه الله فيه .

- ووجه الشبه أن ما عودوه سبب بقاتهم ، صار سبب إستئصالهم وفنائهم - .

الثاني : أن المراد منه عادل عليه الظاهر ، وهو أن الله - تعالى - أسقط عليهم السقف وأمانتهم تحته .

والأول أقرب إلى المعنى (٢) .

ومن المفسرين الذين رجحوا أن الكلام على حقيقته ، الإمام ابن جرير ،

(١) تفسير القرطبي ج ١٠ ص ٩٧

(٢) تفسير الفخر الرازي ج ٢٠ ص ٢٠

فقد قال - بعد أن سرد بعض الأقوال - : وأولى الأقوال بتأويل الآية قول من قال : معنى ذلك ، تساقطت عليهم سقوف بيوتهم ، إذ أتى على أصولها وقواعدها أمر الله ، فانكفأت بهم دنائزهم ، لأن ذلك هو الكلام المعروف من قواعد البنيان وخبر السقف .

وتوجيه معاني كلام الله إلى الأشهر الأعراف منه ، أولى من توجيهها إلى غير ذلك ما وجد إليه سبيل ، (١) .

ويبدو لنا أن ما ذهب إليه ابن جرير - رحمه الله - أولى بالقبرل ، لأنه مادام اللفظ صالحا للحمل على الحقيقة ، فلا داعي لصرفه عن ذلك .

وقد حكى لنا القرآن الكريم صفوها من العذاب الذي أنزله الله - تعالى - بالظالمين ، ومن ذلك قوله - تعالى - : **فكلا أخذنا بذنبه ، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا . ومنهم من أخذته الصيحة ، ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ،** (٢) . ثم بين - سبحانه - مصيرهم في الآخرة ، بعد أن بين عاقبة مكرهم في الدنيا فقال - تعالى - : **ثم يوم القيامة يخزيهم ، ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم . . . . .**

أي : هذا هو مصير هؤلاء المستكبرين في الدنيا ، أما مصيرهم في الآخرة فإن الله - تعالى - يذلمهم ويهينهم ويفضحهم عن رؤوس الأشهاد ، ويقول لهم على سبيل التقريع والتوبيخ : **أين شركائي في العبادة والطاعة ، الذين كنتم تعادون وتخاصمون المؤمنين في شأنهم ، قائلين لهم : إنكم لا بد لكم من إشرائكم معي في العبادة .**

رجى . ثم المفيدة لترتيب النفسي ، للإشارة إلى ما بين الجزأين من تفاوت فإن خزي الآخرة أشد وأعظم مما نزل بهم من دمار في الدنيا .

---

(١) تفسير ابن جرير ج ١ ص ٦٨

(٢) سورة العنكبوت . الآية ٤٠

والاستفهام في قوله : أين شركائي . . . ، لنتهمكم بهم وبعبوداتهم الباطلة التي كانوا يعبدونها في الدنيا ، فانهم كانوا يقولون للمؤمنين : إن صبح ما تقولونه من العذاب في الآخرة ، فإن الأصنام ستشفع لنا .

أى : أين هؤلاء الشركاء ليدفعوا عنكم ما نزل بكم من خزي وذلة وعذاب مهين ١٤ وأضفاف - سبحانه - الشركاء إليه ، لزيادة توبيخهم ، لأنهم في هذا اليوم العظيم ، يعلمون علم أتيقين أنه لا شركاء له - سبحانه -

وشبيه هذه الآية قوله - تعالى - : « ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون » (١)

قال الجمل ما ملخصه : وقوله : « تشاقون » من المشاقة وهي عبارة عن كون كل واحد من الخصمين في شق غير شق صاحبه .

وقرأ نافع : تشاقون بكسر النون خفيفة ، وقرأ الباقر بفتح النون - ومفعوله محذوف . أى : تشاقون المؤمنين ، أو تشاقون الله ، بدليل القراءة الأولى . . . . . (٢)

ثم حكى - سبحانه - ما يقوله أولوا العلم في هذا الموقف الهائل الشديد فقال - تعالى - : قال الذين أوتوا العلم ، إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ،

والمراد بالذين أوتوا العلم ، كل من إهتدى إلى الحق في الدنيا ؛ وأخلص لله - تعالى - العبادة والطاعة .

أى : قال الذين هداهم الله - تعالى - إلى صراطه المستقيم ، في هذا اليوم العصيب ، إن الخزي الكامل ، في هذا اليوم ، والسوء الذي ليس بعده سوء ، على هؤلاء الكافرين ، أصحاب القلوب المنكرة للحق ، وانفوس الجاحدة لليوم الآخر وما فيه من حساب . .

(١) سورة القصص : الآية ٧٤

(٢) حاشية الجمل على الجلالين ٢ ص ٥٦٩

رجى . بجملة « قال الذين أوتوا العلم . . . غير معطوفة على ما قبلها ، لأنها واقعة موقع الجواب لقوله - سبحانه - « أين شركائى . . . » ، وللتنبية على أن الذين أوتوا العلم سارعوا بالجواب بعد أن وجم المستكبرون ، وعجزوا عن الإجابة .

وقولهم هذا يدل على شمتهم بأعداء الله - تعالى - ، وتوبيخهم لهم على كفرهم ، وإستكبارهم عن الإستماع إلى كلمه الحق .

وقال - سبحانه - : « قال الذين أوتوا العلم . . . » ، بلفظ الماضى ، مع أن هذا القول سيكون فى الآخرة ، للإشارة إلى تحقق وتوحيده ، وأنه كائن لا محالة .

ثم صور - سبحانه - أحوال هؤلاء الكافرين ساعة إنتزاع أرواحهم من أجسادهم . وساعة وقوفهم للحساب ، فقال - تعالى - : « الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ، فأنفخوا نسم ما كنا نعمل من سوء . . . » ،

قال الألوسى : وفى الموصول أوجه الإعراب الثلاثة : الجر على أنه صفة للكافرين ، أو بدل منه ، أو بيان له ، والنصب والرفع على القطع للزم . وجوز بعضهم كونه مرتفعاً بالابتداء ، وجملة « فأنفخوا » خبره . . . (١)

والمراد بالملائكة : عزرائيل ومن معه من الملائكة

والمراد بظلمهم لأنفسهم : إشرأفهم مع الله - تعالى - آلهة أخرى فى العبادة .

أى : إن أشد أنواع الخزي والعذاب يرم القيامة على الكافرين ، الذين تنزع الملائكة أرواحهم من أجسادهم وهم مازالوا باقين على الكفر والشرك دون أن يتوبوا منها ، أو يقلعوا عنها .

وقوله : « ظالمى أنفسهم » ، حال من مفعول تتوفاهم .

وفي وصفه هؤلاء الكافرين بـكونهم : ظالمى أنفسهم ، إشهار إلى أن
الملائكة تنتزع أرواحهم من جنودهم بغلظة وقسوة ، ويشهد لذلك قوله
- تعالى - : ، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم
وأدبارهم . . . . . (١)

وقوله وقالوا السلم ، بيان لما صار إليه هؤلاء المستكبرون من ذل وخضوع
فى الآخرة ، بعد أن كانوا مغترين متجبرين فى الدنيا .

وأصل الإلقاء يكون فى الأجسام والمحسّات فاستعير هنا لإظهار كمال
الخضوع والطاعة ، حيث شبهوا بمن ألقى سلاحه أمام الأقوى منه ، بدون
أية مقاومة أو حركة .

والمراد بالسلم : الاستسلام والاستكانة .

أى : أنهم عندما عاينوا الموت ، وتجنّت لهم الحقائق يوم القيامة ،
خضعوا وإستكانوا وإستسلموا ، بعد أن كانوا فى الدنيا يتكبرون على
المؤمنين ، ويسخرون منهم .

وجملة : ما كنا نعمل من سوء ، مقول لقول مجذوف .

أى : عندما عاينوا الحقائق إستسلموا وإنقادوا ، وقالوا : ما كنا فى الدنيا
نعمل عملاً سيئاً ، قوها منهم أن هذا القول ينفعهم .

وقد حكى الله - تعالى - عنهم فى آيات أخرى ما يشبه هذا القول ، ومن
ذالك : قوله - تعالى - : ، ثم لم تكن فتنهم إلا أن قالوا ، والله ربنا ما كنا
مشركين .

وقوله - سبحانه - : بلى إن الله علیم بما كنتم تعملون ، تكذيب لهم فى
دعواهم أنهم ما كانوا يعملون السوء . لأن لفظ : بلى ، لإبطال ما نفوه .

أى : بلى كنتم تعملون سوء ، لأن الله - تعالى - لا تخفى عليه خافية من أعمالكم ، وسيجازيكم عنها بما تستحقون وهذا التذكير لهم قد يكون من الملائكة بأمر الله - تعالى - وقد يكون من قبله - سبحانه - .

وقوله - سبحانه : « فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها . . . » بيان لما لم انتهى إليه أمرهم من عذاب مهين .

وأبواب جهنم قد ذكر - سبحانه - عددها في قوله - تعالى - : « لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم » (١)

أى : فادخلوا - أيها الكافرون - من أبواب جهنم ، حالة كونكم خالدين فيها خلوداً أبدياً ، « الملبس مشوى المتكبرين » أى فلبس مقام المتعاضدين عن الإيمان بالله جهنم .

وبذلك نرى الآيات الكريمة ، قد بينت بأسلوب مؤثر ، مصير المستكبرين الذين وصفوا القرآن بأنه أسماطير الأولين ، والذين جادلوا المؤمنين بالباطل ليُدحضوا به الحق . . .

وبعد أن بين - سبحانه - أحوال المستكبرين ، وأحوالهم ، وسوء عاقبتهم أتبع ذلك ببيان أحوال المتقين . وببيان ما أعد لهم من خيرات فقال - تعالى - :

« وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ، قَالُوا خَيْرٌ ، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ (٣٠) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ، كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ (٣١) الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٣٢) » .

فقرله - سبحانه - : د وقيل للذين إتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً . . . .
بيان لما رد به المؤمنون الصادقون ، على من سألهم عما أنزله الله - تعالى - على
نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -
وهو معطوف على ما قبله ، للمقابلة بين ما قاله المتقون ، وما قاله
المستكبرون .

ورصفهم بالتقوى ، للاشعار بأن صيانتهم لأنفسهم عن ارتكاب ما نهى
الله - تعالى - عنه ، وخوفهم منه - سبحانه - ومراقبتهم له ، كل ذلك حملهم
على أن يقولوا هذا القول السديد ، وكلمة خيرا ، مفعول لفعل محذوف
أى : أنزل خيرا . أى : رحمة وبركة وفورا وهداية ، إذ لفظ : خيرا ، من
الألفاظ الجامعة لكل فضيلة .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت لم نصب هذا ورفع الأول ؟

قلت : فصلاً بين جواب المقر وجواب الجاحد ، يعنى أن هؤلاء لما سئلوا
لم يتلعثموا وأطبقوا الجواب على السؤال بينما مكشروا مفعولا للإنزال ، فقالوا
خيرا . وأوائك عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا : هو أساطير الأولين
وليس من الإنزال فى شيء ، (١)

وقوله - سبحانه - : د للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ، جملة مستأنفة
ليبين ما وعدهم به - تعالى - على أعمالهم الصالحة من أجر وثواب .
أى : هذه سنتنا فى خلقنا أننا نجازى الذين يعملون الصالحات ، بالجزاء الحسن
الكريم ، دون أن نضيع من أعمالهم شيئاً .

وقوله : حسنة ، صفة لموصوف محذوف أى : بجازاة حسنة بسبب
أعمالهم الصالحة .

كما قال - تعالى - في آية أخرى : « من عمل صالحا من ذكرا أو أنثى وهو مؤمن ، فلنحيينه حياة طيبة ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ، » (١) ثم بين - سبحانه - جزاءهم في الآخرة فقال : « ولدار الآخرة خير ، ولنعم دار المتقين ، » .

والمراد بدار الآخرة : الجنة ونعيمها .

وه خير ، صيغة تفضيل ، حذفتمزمتها لكثرة الاستعمال على سبيل التخفيف ، كما قال ابن مالك :

وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر

ونعم : فعل ماض لإنشاء المدح ، وهو ضد بش .

والمعنى : ولدار الآخرة وما فيها من عطاء غير مقطوع ، خير لهؤلاء المتقين مما أعطيتهم في الدنيا ، ولنعم دارهم هذه الدار . قال - تعالى - : « بل تؤثر الحياة الدنيا . والآخرة خير وأبقى » (٢) .

ووصفها - سبحانه - بالآخرة ، لأنها آخر المنازل ، فلا انتقال عنها إلى دار أخرى ، كما قال - تعالى - : « خالدين فيها لا يغيرون عنها حولا » . والمخصوص بالمدح عذوف لتقدم ما يدل عليه ، والتقدير : ولنعم دار المتقين ، دار الآخرة .

ثم وصف - سبحانه - ما أعدّه لهم من نعيم فقال : « جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار » .

والعدن : الإقامة الدائمة : يقال : عدن فلان ببلد كذا ، إذا أوطن فيه وأقام دون أن يبرحه أى : لهؤلاء المتقين ، جنات دائمة باقية ، يدخلونها بسرور وحبور ، تجري من تحت يساتينها وأشجارها الأنهار .

(١) سورة النحل الآية ٩٧

(٢) سورة الأعلى الآيتان ١٦ ، ١٧

« لهم فيها ما يشامون ، مما تشبهه الأنفس وتلك الأعين ، كذلك يحزى الله المتقين ، أى : مثل هذا الجزاء الحسن ، يحزى الله — تعالى — عباده المتقين ، الذين جنبوا أنفسهم مالا يرضيه .

ثم حكى — سبحانه — ما تحييم به الملائكة فقال : « الذين تتوفاهم الملائكة طيبين » يقولون سلام عليكم . . . . .

أى : هذا الجزاء الحسن لمؤلاء المتقين ، الذين تتوفاهم الملائكة ، أى : تقبض أرواحهم ، حال كونهم طيبين ، أى : مطهرين من دنس الشر والفسوق والعصيان .

« يقولون ، أى الملائكة لمؤلاء المتقين عند قبض أرواحهم ، « سلام عليكم ، أى : أمان عليكم من كل شر ومكروه .

« ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ، أى : بسبب ما قدمتموه من أعمال صالحه وشبيه بهذه الآية قوله — تعالى — : « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ، أن لا تخافوا ولا تحزفوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون ، (١) .

هذا ، ولا تعارض بين قوله — تعالى — « تتوفاهم الملائكة » وبين قوا فى آية أخرى « قل يتوفاكم ملك الموت » ، وبين قوله فى آية ثالثة « الله يتوفى الأنفس حين موتها » .

لأن إسناد المتوفى إلى ذاته — تعالى — ، باعتبار أن أحدا لا يموت إلا بعشيئته — تعالى — ، وإسناده إلى ملك الموت باعتباره هو المأمور بقبض الأرواح ، وإسناده إلى الملائكة باعتبارهم أعوانا له ولا تعارض — أيضا . بين قوله — تعالى — « ادخلوا الجنة بما كنتم » وبين ما جاء فى الحديث الصحيح : « لن يدخل أحدا عمله الجنة . . . . .

لأن الأعمال الصالحة إنما هي أسباب عادية لدخول الجنة ، أما السبب الحقيقي فهو فضل الله - تعالى - ورحمته ، حيث قبل هذه الأعمال ، وكافأ أصحابها عليها .

وبعد أن بينت السورة الكريمة جانباً من أقوال المتقين ، وبشرتهم بما يسرهم وشرح صدورهم ، عادت مرة أخرى لتهديد الكافرين ، لعلمهم يزدجرون أو يتذكرون ، فقال - تعالى - :

« هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ ، وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٣٣) فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٣٤) » .

والاستهزاء في قوله - سبحانه - هل ينظرون... ، إنكارى فى معنى النقي ينظرون هنا بمعنى ينتظرون ، من الإلطار بمعنى الإهمال ، والضمير المرفوع يعود إلى أولئك المتكبرين الذين وصفوا القرآن بأنه أساطير الأولين ، والذين تفو فاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ، كما جاء فى الآيات السابقة .

أى : ما ينتظر أولئك المتكبرون الذين لا يؤمنون بالآخرة ، إلا أن تأتيتهم الملائكة لنزع أرواحهم من أجسادهم ، أو يأتى أمر ربك - أيها الرسول الكريم - بإهلاكهم ، أو بإنزال العذاب بهم من حيث لا يشعرون .

وليس المراد من الجملة الكريمة ، أنهم ينتظرون ذلك على سبيل الحقيقة ، لأن إصرارهم على الكفر جعلهم يستهينون بهذا التهديد . وإنما المراد أنهم حين أصرروا على الكفر مع ظهور البراهين على بطلانه ، صار حالهم كحال المترقب لنزول أحد الأمرين : قبض الملائكة لأرواحهم ، أو نزول العذاب بهم . فبالجملة الكريمة تهديد لهم على تماديهم فى الكفر ، وتحريضهم على الإيمان قبل فوات الأوان .

قال الجبر : و . أو ، في قوله « أو يأتي أمر ربك » مانعة خلو ، فإن كلا من الموت والعذاب يأتيهم وإن اختلف الوقت ، وإنما عبر بأو دون الواو ، للإشارة إلى كفاية كل واحد من الأمرين في تعذيبهم . . . . (١) .

وقوله - سبحانه - كذلك فعل الذين من قبلهم . . . . تسلية الرسول - صلى الله عليه وسلم - عما أصابه منهم من أذى .

أى : مثل هذا الفعل الشنيع الذى صدر عن الكافرين من قومك - يا محمد - فعل الذين من قبلهم من أقوام الرسل السابقين ، كقوم نوح وقوم هود ، وقوم صالح ، فإنهم قد آذوا رسلهم . كما آذاك قومك .

وقد أنزلناهم ما يستحقون من عقاب دينوى ، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى .

وقوله - سبحانه - « وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » بيان لعدالة الله - تعالى - وأنه - سبحانه - لا يظلم الناس شيئاً .

أى : وما ظلمهم الله حين أنزل بهم عقابه : ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم بترديهم فى الكفر ، وإصرارهم عليه ، ومحاربتهم لمن جاء لإخراجهم من الظلمات إلى النور .

وقوله - سبحانه - : « فأصابهم سيئات ما عملوا وحق بهم ما كانوا به يستمزنون » معطوف على قوله « كذلك فعل الذين من قبلهم » وما بينهما اعتراض .

وحق : بمعنى أحاط ، من الح - يق - بمعنى الإحاطة ، وبابه باع ، يقال : حاق يحيق ، وخص فى الاستعمال بإحاطة الشر ، ومنه قوله - تعالى - « لا يحيق المكر السىء إلا بأهله » .

أى : هكذا تمادى أسلافهم فى الكفر والجهود ، فأصابهم جزاء سيئات

أعمالهم ، وأحاط بهم العذاب من كل جانب ، بسبب كفرهم وسخريتهم بالرسول وبما أخبروهم به من حساب وثواب وعقاب في الآخرة ، وسيقال لمؤلاء المجرمين يوم القيامة وهم يردون النار : « هذه النار التي كنتم بها تكذبون » (٢) .

وبذلك نرى أن هاتين الآيتين ، قد هددتا الكافرين ودعتهما إلى الدخول في الحق ، وحذرتاهم من أنتهاج نهج الظالمين من قبلهم .

ثم حكى - سبحانه - بعض أقاويلهم الباطلة ، ومعاذيرهم الفاسدة ، ورد عليها بما يدحضها ويدمغها ، فقال - تعالى - :

« وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا ، وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ، كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٣٥) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ، أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (٣٦) إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ ، وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٣٧) » .

إن هذه الآيات الكريمه ، تعالج شبهة من الشبهات القديمة الحديثة .
 قديمة ، لأن كثيرا من مجادلي أرسل - عليهم الصلاة والسلام ، وهو أبها .
 وحديثة ، لأنها كثيرا ما تراود الذين يتمسكون بالآوهام ، لإرضاء لنزواتهم وشهواتهم ...

إنهم جميعا يقولون عند ارتكابهم للقبايح والمنكرات : هذا أمر الله وهذا
قضاؤه ، وتلك مشيئته وإرادته ، ولو شاء الله عدم فعلنا لهذه الأشياء لما فعلناها
ومادام الله - تعالى - قد قضى علينا بما فاء ذنبنا ؟ ولماذا يعاقبنا عليها مادام
قد شاءها لنا ؟

استمع إلى القرآن الكريم وهو يحكي هذه الشبهة بأسلوبه الخاص فيقول :
« وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ،
ولا أحدنا من دونه من شيء . . . »

أه ، : « وقال الذين أشركوا ، مع الله - تعالى - آلهة أخرى في العبادة ،
لنبهيم - صلى الله عليه وسلم - لو شاء الله ، تعالى - لنا عبادته - وحده لعبداه نحن
وآباؤنا الذين هم قدوتنا .

ولو شاء لنا ولآبائنا - أيضاً - ألا نحرم شيئاً مما حرمانه من البحائر
والسوائب وغيرهما ، لتمت مشيئته ، ولما حرمانا شيئاً لم يأذن به - سبحانه .

ولكنه - عز وجل - لم يشأ ذلك ، بل شاء لنا أن نشرك معه في العبادة
هذه الأصنام ، وأن نحرم بعض الأنعام ، وقد رضى لنا ذلك ، فلماذا تطالبنا
يا محمد - صلى الله عليه وسلم - بتغيير مشيئته الله ، وتدعونا إلى الدخول في دين
الإسلام ، الذي لم يشأ لنا الله - تعالى - الدخول فيه ؟

هذه حججهم ، ولا شك أنها حجة داحضة ، لأنهم يحيلون شركهم وفسوقهم
على مشيئته الله - تعالى - مع أن مشيئته - تعالى - لم يطلع عليها أحد من خلقه
حتى يقولوا ما قالوا . . .

ولنما الذي أطلعنا عليه - سبحانه - أنه أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم -
لهدایتنا ، ومنحنا العقول التي نميز بها بين الحق والباطل ، فمن أطاع
الرسول - صلى الله عليه وسلم - سعد وفاز ، ومن أعرض عن هدايته خسر

وخاب قال - تعالى - : « إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا . إنا هديناه السبيل ، إما شاكرا وإما كفورا . »

وقال - سبحانه - : « وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ... »

ولقد حكى - سبحانه - شبهة المشركين هذه في آيات أخرى ورد عليها ، ومن ذلك قوله - تعالى - : « وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم أن هم إلا بخرصون ، » (١) .

وقوله - سبحانه - : « سيقول الذين أشركوا لو شاء ما أشر كنا ولا آبائنا ، ولا حرمنا من شيء ، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإنه أقيم إلا بخرصون . قل فله الحجة البالغة ، فلو شاء لهداكم أجمعين ... » (٢)

هذا ، وقد قلنا عند تفسير هذه الآيات ما ملخصه : نريد أن نزيد هذه الشبهة القديمة الحديثه تمحيضا وكشفا ودفعها ، فنقول لأولئك الذين يبررون ارتكابهم للدوابات بأنها واقعة بمشيئة الله :

نقول لهم : نحن معكم في أنه لا يقع في ملكه - سبحانه - إلا ما يشاؤه . فالطائع تحت المشيئة ، والعاصي تحت المشيئة ، ولما كان هذه المشيئة لم تجبر أحدا على طاعة أو معصية ، وقضاء الله هو علمه بكل ما هو كائن قبل أن يكون وليس العلم صفة تأثير وجبر .

ولقد شاء - سبحانه - أن يجعل في طبيعته البشر الاستعداد للخير والشر ، ووجههم العقل ليهدوا به ، وأرسل إليهم الرسل لينموا فيهم استعدادهم ، وسن لهم

---

(١) سورة الزخرف الآية ١٩ .

(٢) سورة الأنعام الآيات من ١٤٨ - ١٥٠ .

شريعة لتكون مقياسا ثابتا لما يأخذون وما يدعون ، كى لا يتركهم لعقولهم وحدها .

وإذا فمشيئته الله متحققة حسب سنته التى ارتضاها ، سواء اتخذ العبد طريقه إلى الهدى أو إلى الضلال ، وهو مؤاخذ إن ضل ، وما جور إذا اهتدى غير أن سنة الله اقتضت ، أن من يفتح عينه يبصر النور ، ومن يغمضها لا يراه .

كذلك من يفتح قلبه لإدراك دلائل الإيمان يهتدى ، ومن يحجب قلبه عنها يضل . سنة الله ولن تجد لسنة تبديلا .

وإذا فزعم الزاعمين بأن الله شاء هذا ، على معنى أنه أجبرهم عليه ، فهم لا يستطيعون عنه فسكاكا ، إنما هو زعم باطل لا سند له من العلم والتفكير الصحيح ... (١) .

وقوله - سبحانه - : « كذلك فعل الذين من قبلهم » ، تسليية للرسول الله صلى الله عليه وسلم - عما قاله هؤلاء المشركون من كذب ، وما نطقوا به من باطل :

واسم الإشارة « كذلك » ، يعود إلى إشراكهم وتحريمهم لما أحله الله - تعالى أى : مثل ذلك الفعل الشنيع الذى فعله قومك معك يا محمد ، فعل أشباههم السابقون مع أنبيائهم الذين أرسلهم الله - تعالى - لهدايتهم ، فلا تبتئس - أيها الرسول الكريم - بما فعله مشركو قومك . فإننا لولا وجودك فيهم ، لأنزلنا بهم ما أنزلنا على سابقهم من عذاب .

والاستفهام فى قوله - تعالى : « فقل على الرسل إلا البلاغ المبين » ، إنكارى فى معنى النفي

والبلاغ : اسم مصدر بمعنى الإبلاغ . والمبين : الواضح الصريح .
 أى : ما على الرسل الكرام الذين أرسلهم الله - تعالى - لإرشاد أقوامهم
 إلى الصراط المستقيم ، إلا الإبلاغ الواضح ، المظهر لأحكام الله ، والمميز
 بين الحق والباطل ، أما إجبار الناس على الدخول فى الحق فليس من
 وظيقتهم .

قال - تعالى - : « وما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك ، فإنما عليك ،
 البلاغ وعلينا الحساب ، (١) »

وقال - تعالى - : « ليس عليك هدام ولكن الله يهدى من يشاء » . . . (٢)

ثم بين - سبحانه - أن من رحمته بهيادته ، أن أرسل إليهم الرسل مبشرين
 ومنذرين ، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل ، فقال - تعالى - :
 « ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا ، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت . . . »

والطاغوت : اسم لكل معبود من دون الله - تعالى - ، كالأصنام والأوثان
 وغير ذلك من المعبودات الباطلة ، مأخوذ من طغأ يطفئ طغوا . . . إذا جاوز
 الحد فى الضلال . . .

أى : ولقد اقتضت حكمتنا ورحمتنا ، أن نبعث فى كل أمة ، من الأمم
 السالفة رسولا ، من رسلنا الكرام ، ليرشدوا الناس إلى الحق والخير ،
 وليقولوا « أن اعبدوا الله » - تعالى - وحده ، « واجتنبوا » عبادة الطاغوت ،
 الذى يضل ولا يهدى .

وأكد - سبحانه - الجملة باللام وقد ، للرد على ما زعمه المشركون من أن
 الله - تعالى - لم ينكر عليهم عبادتهم لغيره ، وأنه - سبحانه - راض

(١) سورة الرعد الآية ٤٠

(٢) سورة البقرة : الآية ٢١٢ ،

لتحريرهم لما أحله، حيث بين لهم - عز وجل - أنه قد أرسل الرسل للدعوة إلى عبادته وحده، ولتجنب عبادة أحد سواه .
و « أن » في قوله « أن اعبدوا » تفسيرية، لأن البحث يتضمن معنى القول، إذ هو بحث للتبليغ .

ثم بين - سبحانه - موقف هؤلاء الأقوام من رسلهم فقال - تعالى - :
« فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة ... »

أى : بعثنا في كل أمة من الأمم السابقة رسولا هداية أبنائها . فمن هؤلاء الأبناء من هداهم الله - تعالى - إلى الحق وإلى الصراط المستقيم . بأن وفقهم إليه، لا نشرح صدورهم له، ومنهم من ثبتت وحقت عليه الضلالة، لاستجابته العمى على الهدى،

وأسند - سبحانه - هداية بعض أفراد هذه الأمم إليه، مع أنه أرجعهم - على السنة رسلة - بالدخول في طريق الهدى، للرد على المشركين الذين أحالوا شركهم وفسوقهم على مشيئة الله، إذ أن الله - تعالى - قد بين للناس جميعا طريق الخير وطريق الشر، فمنهم من استجاب للأولى، ومنهم من انحدر إلى الثانية، وكلاهما لم يقسره الله - تعالى - فسرا على الهدى أو الضلال .

فاهتداء المهتدين إنما هو بسبب اختيارهم لذلك، واتباعهم للرسل، وضلال الضالين إنما هو بسبب استحواذ الشيطان عليهم .

وعبر - سبحانه - في جانب الضالين بقوله : « ومنهم من حقت عليه الضلالة » للإشارة إلى أنهم لم يستجيبوا لما أرشدهم - سبحانه - إليه، بل ظلوا فاقبين مصممين على البقاء في طريق الضلالة، « فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين » (١) .

وقوله - سبحانه - : « فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين »

تحريض لهم على التأمل في آثار المكذبين ، لعلمهم عن طريق هذا التأمل والتدبر
ثم يوبون إلى رشدهم ، ويعودون إلى صوابهم ، ويدركون سنة من سنن الله
في خلقه ، وهي أن العاقبة الطيبة للمتقين ، والعاقبة السيئة للكافرين .

والفاء في قوله « فسيروا ... » للتفريع ، وقد جرى بها الإشعار بوجوب
المبادرة إلى التأمل والاعتبار .

أى : إن كنتم في شك مما أخبرناكم به ، فسارعوا إلى السير في الأرض ،
لتروا بأعينكم آثار المجرمين ، الذين كذبوا الرسل . وأسندوا شركهم إلى
مشيئة الله . لقد نزل بهم - ولأه المكذبين عذاب الله ، فدمرهم تدميرا « ولأنكم
تقررون عليهم مصيحين . وبالليل أفلا تعقلون » (١) .

ثم أخبر الله - تعالى - رسوله - صلى الله عليه وسلم - بأن عزمه على هداية
المصرين على ضلالهم ، لن يغير من واقع أمرهم شيئا ، فقال - تعالى - « إن
تحرص على هدايتهم فإن الله لا يهدي من يضل ... »

والفعل المضارع « يحرص » بكسر الراء ماضيه « حرص » بفتحها كضرب
يضرب .

والحرص : شدة الرغبة في الحصول على الشيء ، والاستئثار به .
وقوله « فإن الله لا يهدي من يضل » ، تعليل لجواب الشرط المحذوف ،
والتقدير :

إن تحرص - أيها الرسول الكريم - على هداية هؤلاء المصرين على كفرهم
لن ينفعهم حرصك . فإن الله - تعالى - قد اقتضت حكمة أن لا يهدي من يخلق
فيه الضلالة بسبب سوء اختياره وفساد استعدادة .

وفي الجملة السكرية إشارة إلى ما جبل عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكارم

الأخلاق ، فإنه مع ما أقبه من مشركى قومه من أذى وعناد وتكذيب . . .
كان حريصا على ما ينفعهم ويسعدهم .

قال الألوسى ما ملخصه : وقوله « فإن الله لا يهدي من يضل » جواب الشرط
على معنى فاعلم ذلك ، أو علة للجواب المحذوف ، أى : إن تحرص على هدايتهم
لن ينفع حرصك شيئا . فإن الله لا يهدي من يضل .

والمراد بالموصول كفار قريش المهبر عنهم قبل ذلك بالذين أشركوا ،
ووضع الموصول موضع ضميرهم للتخصيص على أنهم ممن حقت عليهم الضلالة
والأشعار بعلة الحكيم . . .

ومعنى الآية : أنه - سبحانه - لا يخلق الهداية جبرا وقسرا فيمن يخلق فيه
الضلالة بسوء اختياره .

و « من » على هذا . مفعول « يهدى » وضمير الفاعل فى « يضل » لله -
تعالى - والعائد محذوف ، أى من يضله .

وقرأ غير واحد من السبعة « فإن الله لا يهدى » . . . بضم الياء وفتح
الداال - على البناء للمفعول .

و « من » على هذا نائب فاعل ، والعائد وضمير الفاعل كما مر . . . (١)
والمعنى على هذه القراءة : إن تحرص على هدايتهم - يا محمد - لن ينفعهم
حرصك ، فإن من أضله الله - تعالى - لا يهديه أحد .
وقوله : « وما لهم من ناصرين » تدليل مؤكد لما قبله .

أى : وليس لهمؤلاء الضالين من ناصر يدفع عنهم عذاب الله - تعالى - إن
نزل بهم ، أو يصرفهم عن سبيل النفى الذى آثروه على سبيل الرشاد .
وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : « ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من

الله شيئاً . . . ، (١) وقوله - تعالى - : « من يضال الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون » ، (٢) .

• • •

ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك مقولة أخرى من مقولاتهم الباطلة ، التي أكدوها بالإيمان المغلظة ، ورد عليها بما يدمغها ، فقال - تعالى - :

« وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ، لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِي وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٨) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ ، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ (٣٩) إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا أَن نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٤٠) » .

، قوله - سبحانه - : « وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ . . . » ، معطوف على قوله - تعالى - قبل ذلك « وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا . . . » ، للإيدان بأنهم قد جمعوا بين إنكار التوحيد وإنكار البعث بعد الموت .

والقسم : الحلف : وسمى الحلف قسماً ، لأنه يكون عند إقسام الناس إلى مصدق ومكذب والجهد - بفتح الجيم - المشقة . يقال جهد فلان دابته وأجهد ما ، إذا حمل عليها فوق طاقتها . وجهد الرجل في كذا ، إذا جد فيه وبالع ، وبابه قطع .

والمراد بقوله : « جهد أيمانهم » ، أنهم أكدوا الإيمان ووثقوا بكل ألفاظ

(١) سورة المائدة الآية ٤١

(٢) سورة الأعراف الآية ١٨٦

التأكيد والتوثيق ، على أنه لا بعث ولا حساب بعد الموت ، لأنهم يزعمون أن إعادة الميت إلى الحياة بعد أن صار ترابا وعظاما نخرة ، أمر مستحيل .

وقد أكدوا زعمهم هذا بالقسم ، للتدليل على أنهم متثبتين بما يقولونه ، ومتيقنين من صحة ما يدعونه ، من أنه لا يبعث الله من يموت ..

قال القرطبي : قوله - تعالى - « وأقسموا بالله جهد إيمانهم ..... » هذا تعجيب من صنعم ، إذ أقسموا بالله وبالغوا في تخليط اليمين بأن الله لا يبعث من يموت .

ووجه العجب أنهم يظهرون تعظيم الله فيقسمون به ثم يهجزونه عن بعث الأموات .

وقال أبو العالية : كان لرجل من المسلمين على مشرك دين فتقاضاه ، وكان في بعض كلامه : والذي أرجو ، بعد الموت إنه ليكذا ، فأقسم المشرك بالله : لا يبعث الله من يموت فنزلت الآية ،

وفي البخاري عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : قال الله - تعالى - كذبتني اب آدم ولم يكن له ذلك . وشتمني ولم يكن له ذلك ، فأما تكذيبه إياي فقله : إن يعيدني كما بداني ، وأما شتمه إياي فقله : اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد ، لم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، (١)

وقوله - سبحانه - « بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون » تكذيب لهم فيما زعموه من أن الله - تعالى - لا يبعث من يموت ، ورد عليهم فيما قالوه بغير علم . و « بلى » حرف يؤتى به لإبطال النفي في الخبر والاستفهام .

أى : بلى سيبعث الله - تعالى - الأموات يوم القيامة ، وقد وعد بذلك

وعدا صدقا لا خلف فيه ولا تبدل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة
لجهلهم بكمال قدرة الله - تعالى - ، وعموم علمه ، ونفاذ إرادته ، وسمو حكمته .
قال الجمل : وقوله : وعدا عليه حقا ، هذان المصدران منصوبان على
المصدر المؤكد ، أى : وعد ذلك وعدا ، وحق حقا . وقيل : حقا نعنا لوعدا .
والتقدير . بلى يبعثهم وعد بذلك وعدا حقا ، (١)

وجىء بقوله ، عليه ، لتأكيد هذا الوعد . تفضلا منه - سبحانه - وكرما
بما أراد بالحق هنا : الصدق الذى لا يتخلف ، والثابت الذى لا يتبدل .
أى : وعدا صادقا ثابتا لا يقبل الخلف ، لأن البعث من مقتضيات حكمته
- سبحانه - .

والمراد بأكثر الناس : المشركون ومن كان على شاكلتهم فى إنكار
البعث والحساب والثواب والعقاب يوم القيامة .

وفى التخصيص على أكثر الناس ، مدح للأقلية منهم ، الذين آمنوا بالبعث
وبالآخرة وما فيها من حساب ، وهم المؤمنون الصادقون ،

هذا ، وقد حكى - سبحانه - مزاعم المشركين ورد عليها فى آيات كثيرة
ومن ذلك قوله - تعالى - : « زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا » ، قر بلى وربى
تبعثن ، ثم اتنبهوا بما عملتم . . . » ، (٢)

وقوله - تعالى - : « وضرب لنا مثلا ونسى خلقه » ، قال من يحيى العظام
وهى رميم . قل يحييها الذى أنشأها أول مرة . . . » ، (٣)

ثم بين - سبحانه - الحكمة من بعث الناس يوم القيامة ، فقال - تعالى - :
« ليبين لهم الذى يختلفون فيه » ، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين ،

(١) حاشية الجمل على الجلالين ج ٢ ص ٥٧١

(٢) سورة التغاب الآية ٧

(٣) سورة يس الآية ٧٨ ، ٧٩

واللام في قوله : اييبين لهم . . . ، وفي قوله : وليعلم . . . ، متعلقة بما دل عليه حرف : بلى ، وهو يبعثهم .

أى : بلى يبعث الله - تعالى - الموتى ، ليظهر لهم وجه الحق فيما اختلفوا فيه في شأن البعث وغيره ، وليعلم الذين كفروا علم مشاهدة ومعاينة ، أنهم كانوا كاذبين في قسمهم أن الله - تعالى - لا يبعث من يموت ، وفي غير ذلك من أقوالهم الباطلة ..

وفي إظهار الحق ، وفي بيان كذبهم يوم البعث ، حسرة وفدامة لهم ، حيث ظهر لهم ما أنكروه في الدنيا ، وما كانوا يستمزنون به ، عندما كان الرسل - عليهم الصلاة والسلام - يدعونهم إلى نبذ الشرك ، وإلى إخلاص العبادة لله - تعالى - وحده .

فآية الكريمة قد بينت حكمتين لبعث الناس للحساب يوم القيامة، الأولى إظهار ما اختلفوا فيه في شأن البعث وغيره بما جاءتهم به الرسل . والثانية : إظهار كذب الكافرين الذين أنكروا البعث واستهزؤا بمن دعاهم إلى الإيمان به .

وقوله - سبحانه - : إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ، استئناف لتأكيد قدرة الله - تعالى - النافذة ، وشمولها لكل شيء من بعث وغيره ، وذلك لأن الكفار لما أئسموا بالله جهد أيمانهم بأنه - سبحانه - لا يبعث الموتى ، ورد عليهم بما يقول مزاعمهم ، أتبع ذلك ببيان أن قدرته - تعالى - لا يتعاصى عليها شيء ، ولا يحول دون تفادها حائل . . .

قال الإمام ابن كثير : أخير - سبحانه - عن قدرته على ما يشاء ، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ، وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن فيكون ، والمراد من ذلك إذا أراد كونه . فإنما يأمر به مرة واحدة فيمكن كما يشاء ، قال - تعالى - : وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ، وقال - سبحانه - : ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة .

وقال - سبحانه - في هذه الآية : إنما أمرنا إذا أردناه أن نتول له كن ، فيكون ، أي : يأمر به دفعة واحدة فإذا هو كائن . قال الشاعر :

إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له د كن ، قوله فيكون

أي : د أنه - تعالى - لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به ، فإنه - سبحانه - لا يمانع ولا يخاف ، لأنه الواحد القهار العظيم ، الذي قهر ملطانه وحبروته وعزته كل شيء . . . . . (١) .

وقال بعض العلماء : وعبر - تعالى - عن المراد قبل وقوعه باسم الشيء ، لأن تحقق وقوعه كالوقوع بالفعل ، فلا تنافي الآية إطلاق الشيء - على خصوص الموجود دون المعدم ، لأنه لما سبق في علم الله أنه يوجد ذلك الشيء - وأنه يقول كن فيكون - ، كان تحقق وقوعه بمنزلة وقوعه

أو لأنه أطلق عليه اسم الشيء باعتبار وجوده المتوقع كتسمية العصير خمرًا في قوله : إني أراني أعصر خمرًا . . . نظرا لما يؤول إليه . . . (٢) .

وقوله : فيكون ، قرأه الجمهور بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، أي : فهو يكون . . .

وقرأ ابن عاصر والكسائي : فيكون ، بالنصب عطفًا على قوله : أن نقول له . . . . .

وبذلك نرى الآيات الكريمة قد حكمت جانبًا من أقوال المشرّكين ، وردت عليها بما يبطلها ، ويزيد المؤمنين إيمانًا على إيمانهم .

وبعد أن عرضت السورة الكريمة لأقوال المشرّكين وردت عليها . . .

(١) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٤٩١ .

(٢) تفسير أضواء البيان ج ٣ ص ٢٧٢ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي .

(٦ - سورة النحل)

أتبعت ذلك بذكر جانب من الثواب العظيم الذي أعدّه الله - تعالى - للمؤمنين الصادقين ، الذين فارقوا الدار والأهل والخلان ، من أجل إعلاء كلمة الله - تعالى - ، فقال - سبحانه - :

« وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبُوْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَآجِرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٤١) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٤٢) .

أخرج ابن جرير عن قتادة قال : قوله - تعالى - : « وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ... » هؤلاء أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - ، ظلمهم أهل مكة فأخرجوهم من ديارهم ، حتى لحق طائفة منهم بالحبيشة ، ثم بوأهم الله - تعالى - المدينة فجعلها لهم دار هجرة ، وجعل لهم أنصارا من المؤمنين ....

وعن ابن عباس : هم قوم هاجروا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل مكة ، بعد أن ظلمهم المشركون ، (١) .

والذي نراه أن الآية الكريمة تشمل هؤلاء ، وتشمل غيرهم ممن هاجر من بلده إلى غيرها ، رجاء ثواب الله ، وخدمة لدينه .

والهجرة في الأصل تطلق على المفارقة والمشاركة الديار وغيرها ، واستعملت شرعا في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان ، أو من دار الكفر إلى غيرها لنشر دعوته الإسلام .

وقوله « لَنَبُوْنَهُمْ » من التبوء بمعنى الإحلال والإسكان والإنزال يقال بوأ فلان فلانا منزلا ، إذا أسكنه فيه ، وهبأه له ...

« وحسنة ، صفة لموصوف محذوف أى : لنبوتهم قبوثة حسنة ، أو دارا
حسنة ..... »

والمراد بهذه الحسنة ما يشمل نزولهم في المدينة : ونصرهم على أعدائهم ، وإبدال خوفهم أمنا ...

قال القرطبي في المراد بالحسنة هنا ستة أقوال: نزول المدينة؛ قاله ابن عباس والحسن... نشئ: الرزق الحسن. قاله مجاهد. الثالث: النصر على عدوهم، قاله الضحاك. الرابع: لسان صدق، حكاه ابن جرير. الخامس: ما استولوا عليه من البلاد... السادس: ما بقي لهم في الدنيا من ثناء، وما صار فيها لأولادهم من الشرف..

ثم قال : وكل ذلك قد اجتمع لهم بفضل الله - تعالى - ، (١) .

والمعنى : والذين هاجروا في سبيل الله، وفارقوا قومهم وأوطانهم وأموالهم وأولادهم... من أجل إعلاء كلمته، بعد أن تحملوا الكثير من أذى المشركين وظلمهم وطغيانهم...

هؤلاء الذين فعلوا ذلك من أجل نصرة ديننا ، لنسكنهم في الدنيا مساكن
حسنة يرضونها ، ولنعطينهم عطاء حسنا يسعدهم ، ولنتصرفهم على أعدائهم
نصرة مؤزرا ...

‘ وقوله ، في الله ، أي : في سبيله ، ومن أجل نصرة دينه ، فخرّف ، في ،
 . يستعمل للتعليل ، كما في قوله — صلى الله عليه وسلم — : « دخلت امرأه النار
 في هرة حبستها . . . »

والمقصود أن هذا الأجر الجزيل إنما هو المهاجرين من أجل إعلاء كلمة الله، ومن أجل نصرة الحق، وليس لمن هاجر لنشر الظلم أو الفساد في الأرض . . .

(١) تفسير القرطبي ج ١٠ ص ١٠٧

وأستند فعل « ظلموا » ، إلى المجهول ، لظهور الفاعل من السياق وهو
المشركون .

وفي ذلك إشارة إلى أن هؤلاء المهاجرين لم يفارقوا ديارهم ، إلا بعد أن
أصابهم ظلم أعدائهم لهم ، كتعذيبهم إياهم ، وتضييقهم عليهم ، إلى غير ذلك
من صنوف الأذى ...

وأكد - سبحانه - الجزاء الحسن الذي وعدهم به باللام وبنون
التوكيد « لنبوتهم ... » ، زيادة في إدخال السرور والطمأنينة على قلوبهم ،
وجبرا لكل ما اشتملت عليه الهجرة من مصاعب وآلام وأضرار ...

إذ الحسنة - كما قلنا - تشمل كل حسن أعطاه الله - تعالى - للمهاجرين
في هذه الدنيا ...

أما في الآخرة فأجرهم أعظم ، وثوابهم أجزل ، كما قال - تعالى - :
« ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون » .

والضمير في قوله « لو كانوا يعلمون » يعود على أعدائهم الظالمين .

أى : ولثواب الله - تعالى - لهم في الآخرة على هجرتهم من أجل لإعلام
كلمته ، أكبر وأعظم ، ولو كان أعداؤهم الظالمون يعلمون ذلك لدخلوا في دين
الإسلام ، ولأقلموا عن ظلمهم لهؤلاء المهاجرين .

وكأن جملة « لو كانوا يعلمون » ، جوابا عن سؤال تقديره : كيف
لم يقتد بهم من بقى على الكفر مع هذا الثواب الذى أعده الله لهؤلاء
المهاجرين ؟

فكان الجواب : لو كان هؤلاء الكافرون يعلمون ذلك لأقلموا
هن كفرهم .

ويمح أن يكون الضمير يعود على المهاجرين ، فيكون المعنى : لو كانوا يعلمون علم مشاهدة ومعاينة ما أعدّه الله لهم ، لما حزنوا على مفارقة الأوطان والأولاد والأموال ، ولا زادوا حبا وشوقا واجتماعا في المهجرة .

أخرج ابن جرير وابن المنذر عن عمر بن الخطاب ، أنه كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاء يقول له : خذ بارك الله لك فيه ، هذا ما وعدك الله في الدنيا ، وما ذخره لك في الآخرة أفضل ، ثم تلا هذه الآية (١) .

وجوز بعضهم أن يكون الضمير يعود للمتخلفين عن الهجرة . أى : لو علم هؤلاء المتخلفون عن الهجرة ، ما أعدّه - سبحانه - من أجر للمهاجرين ، لما تخلفوا عن ذلك .

وعلى أية حال فلا مانع من أن يكون الضمير يعود على كل من يتأتى له العلم ، بهذا الثواب الجزيل لهؤلاء المهاجرين في سبيل الله - تعالى - .

ثم وصف - سبحانه - هؤلاء المهاجرين بوصفين كريمين فقال : الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ، أى : هذا الأجر العظيم لهؤلاء المهاجرين ، الذين صبروا على ما أصابهم من عدوان وظلم ، وفوضوا أمرهم إلى خالقهم ، فاعتمدوا عليه وحده ، ولم يعتمدوا على أحد سواه .

وصفتا الصبر والتوكل على الله . إذا دخلا في قلب ، حملاه على اعتناق كل فضيلة ، واجتناب كل رذيلة .

وعبر عن صفة الصبر بصيغة الماضي للدلالة على أن صبرهم قد آذن بإلانتها ولا نقضاء أسبابه وهو ظلم أعدائهم لهم ، لأن الله - تعالى - قد جعل لهم مخرجا بالمهجرة ، وذلك إشارة لهم .

وعبر عن صفة التوكل بصيغة المضارع للإشارة إلى أن هذه الصفة ديدنهم

في كل وقت ، فهم متوكلون عليه - سبحانه - وحده في المراة والضرارة ، وفي
العسر والبسر ، وفي المنشط والمكروه ..

والمتمامل في هاتين الآيتين الكرِيمَتين ، يراهما قد غرستا في النفوس محبة
هذا الدين ، والاستهانة بكل ألم أضر أو مصيبة في سبيل إعلاء كلمته ، والرغبة
فيما عند الله - تعالى - من أجر وثواب .

ثم رد - سبحانه - على المشركين الذين أنكروا أن يكون الرسول - صلى الله
عليه وسلم - من البشر ، فبين - سبحانه - أن الرسل السابقين الذين لا ينكر
نبوتهم كانوا من البشر ، فقال - تعالى - .

« وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٤٤) » .

قال الإمام ابن كثير : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : لما بعث الله
- تعالى - محمدا - صلى الله عليه وسلم - رسولا ، أنكرت العرب ذلك ، أو من
أفكر منهم ، وقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا ، فأنزل الله : « أكان
للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم ... » ، وقال : « وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
إِلَّا رَجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ ، ... » (١)

أى : وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ - أي الرسول الكريم - لهداية الناس وإرشادهم
إلى الحق إلا رجالا مثلك ، وقد أوحينا إليهم بما يبلغونه إلى أقوامهم ، من
نصائح وتوجيهات وعبادات وتشريعات ، وقد لقي هؤلاء الرسل من أقوامهم ،
مثل ما لقيت من قومك من أذى وتكذيب وتعنت في الأسئلة ...

فالمقصود من الآية الكرِيمَة تسليية النبي - صلى الله عليه وسلم - والرد على
المشركين فيما أناروه حوله - صلى الله عليه وسلم - من شبهات .

وقد حكى القرآن في مواطن عدة إنكار المشركين لبشرية الرسل ورد عليهم بما يخبرهم ، ومن ذلك وقوله - تعالى - : « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى » . . . (١)

وقوله - تعالى - : « وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ، إلا أن قالوا ، أبئث الله بشرا رسولا » (٢) .

وقوله - تعالى - : « ذلك بأنهم كانت قلوبهم غشاوة ، فقالوا أبشر يهودوننا ، فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غنى حميد » (٣) .

والمراد بأهل الذكركر في قوله « فاسألوا أهل الذكركر إن كنتم لاتعلمون » علماء أهل الكتاب أى : لقد اقتضت حكمتنا أن يكون الرسول من البشر فى كل زمان ومكان ، فإن كنتم فى شك من ذلك - أيها المكذبون - فاسألوا علماء أهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى ، فسيبينون لكم أن الرسل جميعا كانوا من البشر ولم يكونوا من الملائكة .

وهذه الجملة الكريمة معترضة بين قوله - تعالى - « وما أرسلنا . . . » وبين قوله بعد ذلك : « بالبينات والذبر . . . » للمبادرة إلى توبيخ المشركين وإبطال شبهتهم ، لأنه قد احتج عليهم ، بمن كانوا يذهبون إليهم لسؤالهم عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - .

وفى قوله - تعالى - « إن كنتم لاتعلمون ، إيمان إلى أنهم كانوا يعلمون أن الرسل لا يكونون إلا من البشر ، ولكنهم قصدوا بإنكار ذلك الجحود والمكابرة ، والتمويه لتضليل الجاهل ، ولذا جىء فى الشرط بحرف « إن » ، المفيد للشك .

(١) سورة يوسف الآية ١٩ .

(٢) سورة الإسراء الآية ٩٤ .

(٣) سورة التغابن الآية ١٠ .

وجواب الشرط لهذه الجملة محذوف ، دل عليه ما قبله . أى : إن كنتم
لا تعلمون ، فاسألوا أهل الذكر .

وقيل المراد بأهل الذكر هنا : المسلمون مطلقا ، لأن الذكر هو القرآن ،
وأهله هم المسلمون .

ونحن لا ننكر أن الذكر يطلق على القرآن الكريم ، كما في قوله - تعالى -
« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » ، إلا أن المراد بأهل الذكر هنا :
علماء أهل الكتاب ، لأن المشركين كانوا يستفسرون منهم عن أحوال النبي
- صلى الله عليه وسلم - ، أكثر من استفسارهم من المسلمين .

قال الآلوسى مامليخصه قوله - تعالى - : « فاسألوا أهل الذكر ... » أى :
أهل الكتاب من اليهود والنصارى . قاله : ابن عباس والحسن والسدى وغيرهم .
وقال أبو حيان في البحر : والمراد من لم يسلم من أهل الكتاب ، لأنهم
الذين لا يهتمون عند المشركين في إخبارهم بأن الرسل كانوا رجالا ، بإخبارهم
بذلك حجة عليهم . والمراد كسر حجتهم وإلزامهم ، وإلا فالحق واضح في
نفسه لا يحتاج إلى إخبار هؤلاء ... (١)

قالوا : في الآية دليل على وجوب الرجوع إلى أهل العلم فيما لا يعلم ، وعلى
أن الرسل جميعا كانوا من الرجال ولم يكن من بينهم امرأة قط .

والجار والمجرور في قوله : « بالبينات والزبر ... » متعلق بقوله
« وما أرسلنا ... » وداخل تحت حكم الاستثناء مع « رجالا » .

والمراد بالبينات : الحجج والمعجزات الدالة على صدق الرسل .

والزبر : جمع زبور بمعنى زبور أى مكتوب . يقال زبرت الكتاب
من باب نصر وضرب - أى : كتبته كتابة عظيمة .

أى : وما أرسلنا من قبلك - أيها الرسول الكريم - إلا رجالا مؤيدين بالمعجزات الواضحات ، وبالسكتب العظيمة المشتملة على التشريعات الحكيمية والآداب الحميدة ، والعقائد السليمة ، التي تسعد الناس في دينهم وفي دنياهم .
وقوله - سبحانه - : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون » ، بيان للحكم التي من أجلها أنزل الله - تعالى - القرآن على النبي - صلى الله عليه وسلم - .

أى : وأنزلنا إليك - أيها الرسول الكريم - القرآن ، لتعرف الناس بحقه ثق وأسرار ما أنزل لهم من هذا القرآن من تشريعات وآداب وأحكام ومواعظ ولعلهم بهذا التعريف والتبيين يتفكرون فيما أرشدتهم إليه ، ويعملون بهديك ويقتدون بك في أقوالك وأفعالك ، وبذلك يفوزون ويسعدون .

فأنت ترى أن الجملة السكريمية قد اشتملت على حكمتين من الحكم التي أنزل الله - تعالى - من أجلها القرآن على النبي - صلى الله عليه وسلم - .

أما الحكمة الأولى : فهي تفسير ما اشتمل عليه هذا القرآن من آيات خفي معناها على أتباعه ، بأن يوضح لهم - صلى الله عليه وسلم - ما أجمله القرآن السكريم من أحكام ، ويؤكد لهم - صلى الله عليه وسلم - هذه الأحكام . . .

ففي الحديث الشريف عن المقدم بن معد يكرب ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ألا وإنني أوتيت الكتاب ومثله معه ، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن ، فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه . . . . .

وأما الحكمة الثانية : فهي التفكير في آيات هذا القرآن ، والاتعاظ بها ، والعمل بمقتضاها ، قال - تعالى - : « كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته » . وليتذكر أولوا الألباب . .

والمراد بالناس في قوله - تعالى - : « لتبين للناس » ، العموم ، ويدخل فيهم المعاصرون لنزول القرآن السكريم دخولا أوليا .

وأُسند - سبحانه - التبیین إلى النبی - صلى الله عليه وسلم - لأنه هو المبلغ عن الله - تعالى - ما أمره بتبليغه .

قال الجمل : قوله - تعالى - « وأزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » . . .
يعنى : أنزلنا إليك - يا محمد - الذكر الذى هو القرآن ، وإنما سماه ذكراً ، لأن فيه مواعظ وتنبیها للغافلین ، « لتبين للناس ما نزل إليهم » ، يعنى ما أجمل إليك من أحكام القرآن ، وبيان الكتاب بطلب من السنة ، والمبين لذلك الجمل هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولهذا قال بعضهم : متى وقع تعارض بين القرآن والحديث ، وجب تقديم الحديث ، لأن القرآن بجمل والحديث مبين ، بدلالة هذه الآية ، والمبين مقدم على الجمل ، (١) .

وبعد أن ردت السورة الكريمة على ما أثاره المشركون من شبهات حول الدعوة الإسلامية ، أتبع ذلك بتهدیدهم من سوء عاقبة ما هم فيه من كفر وعصیان وعناد ، فقال - تعالى - :

« أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ ، أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (٤٥) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَابُهِمْ فِي هُمْ بِمُجْزَيْنَ (٤٦) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (٤٧) » .

قال الألوسى ماملخصه : قوله - تعالى - : « أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ » هم عند أكثر المفسرين ، مشركو مكة ، الذين مكروا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وراموا صد أصحابه عن الإيمان . . .

وقيل : هم الذين احتالوا لهلاك الأنبياء . . . والمعول عليه ما عليه أكثر المفسرين ، (٢) .

والاستفهام فى الآية الكريمة للتعجيب والتوبيخ .

(١) حاشية الجمل على الجلالين ج ٢ ص ٥٧٢

(٢) تفسير الألوسى ج ١٤ ص ١٥٠

والفاء للعطف على مقدر دل عليه المقام .

قال بعضهم ماملخصه : كل ما جاء في القرآن الكريم ، من همزة إستفهام بعدها ، أو العطف أو فاقوه . فالأظهر فيه ، أن الفاء والواو كلتا هما عاطفة ما بعدها على محذوف دل عليه المقام . . .

والتقدير هنا : أجهل الذين مكروا السيئات وعيد الله لهم بالعقاب . فأمنوا
مكره . . . (١)

والمراد بمكرهم هنا : سعيهم بالفساد بين المؤمنين ، على سبيل الإخفاء والخداع .

والسيئات : صفة لمصدر محذوف . أى : مكروا المكرات السيئات .
والمكرات - بفتح الكاف - جمع مكره - يسكرونها - وهى المرة من المكر .
ويجوز أن تكون كلمة السيئات مفعولا به بتضمين مكروا ، معنى :
فعلوا . . .

والخسف : التغيب فى الأرض ، بحيث يصير المخسوف به فى باطنها .
يقال : خسف الله بفلان الأرض ، إذا أهلكه بتغيبه فيها .
ومنه قوله - تعالى - : ونخسفنا به وبداره الأرض . . . .
والمعنى أجهل الذين اجتروا السيئات وعيدنا ، فأمنوا عقابنا وتوهموا
أنهم لن يصيبهم شئ من عذابنا ، الذى من مظاهره خسف الأرض بهم ، كما
خسفناهم بقارون من قبلهم ١١ ؟

إن جهلهم هذا لدليل على انطماس بصيرتهم ، واستحواذ الشيطان عليهم .
وقوله : أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ، بيان للون آخر من ألوان
تهديدهم .

(١) تفسير أضواء البيان للشيخ الشنقيطى ج ٣ ص ٢٧٦ .

أى : فى قدرتنا أن نخسف بهم الأرض ، وفى قدرتنا أيضا أن نرسل عليهم العذاب فجأة فيأتيهم من جهة لا يتوقعون مجيئه منها ، ولا يتربصون الشر من ناحيتها .

وفى الجملة الكريمة إشارة إلى أن هذا العذاب الذى يأتيهم من حيث لا يشعرون . عذاب لا يمكن دفعه أو الهروب منه ، لأنه أتاهم بغتة ، ومن جهة لا يتربصون الشر منها .

وشبيه بهذا قوله - سبحانه - « فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا » .
وقوله - سبحانه - ؛ « أو يأخذهم فى تقلبهم فاهم بمعجزين » ، بيان لنوع ثالث من أنواع التهديدات التى هددهم الله - تعالى - بها .
والأخذ فى الأصل : حوز الشئ وتخصيله . والمراد به هنا : القهر والإهلاك والتدمير ومنه قوله - تعالى - : « فأخذهم أخذذة رابية » وقوله - تعالى - :
« كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر » .
والتقلب : الحركة السريعة لإقبال وإدبارا ، من أجل السعي فى شئون من متاجرة ومعاملة وسفر وغير ذلك .

ومنه قوله - تعالى - : لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد ، .
أى : فى قدرتنا أن نخسف بهم الأرض ، وأن نرسل عليهم العذاب من حيث لا يشعرون ، وفى قدرتنا كذلك أن نهلكهم وهم يتحركون فى مناكب الأرض خلال صفرهم أو إقامتهم ، فإنهم فى جميع الأحوال لا يعجزوا أخذهم ، ولا مهرب لهم مما نريده بهم .

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : « أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون . أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون . أفأمنوا مكر الله ، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ،^(١) .

وقوله - سبحانه - : « أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم » .
قال بعض العلماء : والتخوف فى اللغة ، يأتى مصدر تخوف القاصر ، بمعنى
خاف ، ويأتى مصدر تخوف المتعدي بمعنى تنقص . وهذا الثانى لغة هذيل ،
وهى من اللغات الفصيحة التى جاء بها القرآن ، (١) .

والمعنى على الأول : أو يأخذهم وهم فى حالة خوف وتوقع لنزول
العذاب بهم ، كما نزل بالذين من قبلهم .

ولأن هذا المعنى أشار ابن كثير بقوله : « أو يأخذهم على تخوف ، أى :
أو يأخذهم الله - تعالى - فى حال خوفهم من أخذه لهم ، فإنه يكون أبلغ
وأشد حالات الأخذ ، فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديد ... » (٢)

والمعنى على الثانى : أو يأخذهم وهم فى حالة تنقص فى أنفسهم وأموالهم
وأولادهم ، حتى يهلكوا ، فيكون هلاكهم قد سبقه الفقر والقحط والمرض ،
وفى ذلك ما فيه من عذاب لهم ، وحسرة عليهم .

قال القرطبي : وقال سعيد بن المسيب : بينما عمر بن الخطاب - رضى الله
عنه على المنبر قال : أيها الناس ما تقولون فى قول الله عز وجل - « أو يأخذهم
على تخوف ، فسكت الناس .

فقال شيخ من بنى هذيل : هى لغتنا يا أمير المؤمنين . التخوف : التنقص .
فقال عمر : أتعرف العرب ذلك فى أشعارهم ؟ قال نعم : قال شاعرنا
أبو كبير الهزلى يصف ناقة تنقص السير سنامها بعد اكتنازه :
تخوف الرحلى منها قاما قردا   كما تخوف عود النبعة السفين

(١) تفسير التحرير والتنوير . للشيخ محمد الطاهر بن عاشور .

(٢) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٤٩٤ .

فقال عمر : أيها الناس : عليكم بديوانكم شعر الجاهلية ، فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم ، (١) .

وختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله : « فإن ربكم لرؤوف رحيم » لبيان فضله - سبحانه - على عباده ، حيث لم يعالجهم بالعقوبة ، بل أمرهم لعلمهم يتوبون إليه ويستغفرونه .

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكريمة قد حذرت المكافرين من التمادى في كفرهم ، وهددتهم : بخسف الأرض بهم ، أو بنزول العذاب عليهم من حيث لا يشعرون ، أو بإهلاكهم وهم في الأرض يكدحون . . .

وبعد أن خوف - سبحانه - الماكرين بما خوف ، أتع ذلك بما يدل على كمال قدرته وعظمته وجلاله ، حيث خضعت جميع المخلوقات لذاته - سبحانه - فقال .. تعالى .. :

« أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ، يَتَفَيَّؤُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجْدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (٤٨) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ ، وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (٤٩) يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٥٠) » .

قرأ جمهور القراء « أَوَلَمْ يَرَوْا ... » ، وقرأ حمزة والسكسائي : « أَوَلَمْ تَرَوْا » ، بالتاء ، على الخطاب ، على طريقة الاتفات .

(١) تفسير القرطبي ج ١٠ ص ١١٠ . وتخوف في البيت بمعنى تنقص ، والرحل : السفر . والتأمل : المرتفع . والقرود المتراكم لحمة بعضها فوق بعض من السم من . والنبتة : شجرة من أشجار الجبال يتخذ منها القسي . والسفن : ما يقطع به الخشب . فكأنه يقول : إن هذه الناقة قد تنقص السفر منها ، كما ينقص المنشار أو ما يشبهه أعواد الأشجار .

وقوله : من شيء ، بيان للإيهام الذي في دما ، الموصولة في قوله : إلى
ساخلى الله .

وقوله (يتفيؤ) من التفيؤ ، بمعنى الرجوع . يقال : فاء فلان يفيء إذا
رجع وفاء الظل فياً ، إذا عاد بعد إزالة ضربه الشمس له . وتفيؤ الظلال :
تنقلها من جهة إلى أخرى بعد شروق الشمس ، وبعد زوالها ...

والظلال : جمع ظل ، وهو صورة الجسم المنعكس إليه نور .

و (داخرون) من الدخور بمعنى الانقياد والخضوع . يقال : دخر فلان
يدخر دخوراً ، ودخر - بزنة فرح - يدخر دخراً ، إذا انقاد لغيره وذل له .

والمعنى : أعمى هؤلاء المشركون الذين مكروا السيئات ، ولم يروا ما خلق
الله - تعالى - من الأشياء ذوات الظلال - كالجبال والأشجار وغيرها - وهي
تنقل ظلالها من جانب إلى جانب ، ومن جهة إلى جهة ، باختلاف الأوقات
وهي في كل الأحوال والأوقات منقادة لأمر الله - تعالى - ، جارية على ما أراد
لها من امتداد وتقلص وغير ذلك ، خاضعة كل الخضوع لما سخرت له ..

قال ابن كثير - رحمه الله - : يخبر - تعالى - عن عظمته وجلاله ، الذي
خضع له كل شيء . ودانت له الأشياء والمخلوقات بأسرها ، جماداتها وحيواناتها
ومكفوها من الإنس والجن والملائكة ، فأخبر أن كل ماله ظل يتفياً ذات
اليمين وذات الشمال - أي بكرة وعشياً - ، فإنه ساجد بظله لله - تعالى - (١) .

والاستفهام في قوله - تعالى - (أو لم يروا ...) للإنكار والتوبيخ ،
والرؤية بصرية ..

أي : قد رأوا كل ذلك ، ولكنهم لم يفتفخوا بما رأوا ، ولم يتعظوا بما
شاهدوا ..

---

(١) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٤٩٤ طبعة دار الشعب .

والمراد بقوله : « عن اليمين والشمال » ، جهتهما ، وليس المراد التقييد بذلك ، إذ أن الظل أحيانا يكون أمام الإنسان وأحيانا يكون خلفه . وإنما ذكر اليمين والشمال اختصارا للكلام .

وأفرد اليمين ، لأن المراد به جنس الجهة ، كما يقال : المشرق ، أى جهة المشرق ، وجمع « الشمال » ، - مفردة شمال - ، لأن المقصود تعدد هذه الجهة باعتبار تعدد أصحابها .

وقال الشوكاني : قال الفراء : وحد اليمين ، لأنه أراد واحدا من ذوات الأطلال ، وجمع الشمال ، لأنه أراد كلها .

قال الواحدي : وحد اليمين والمراد به الجميع إيجازا فى اللفظ ، كقوله : « ويولون الدبر » ، ودلت الشمال على أن المراد به الجمع . وقيل : إن العرب إذا ذكرت صيغتي جمع عبرت عن إحداهما باللفظ الواحد ، كما فى قوله - تعالى - « وجعل الظلمات والنور ... » (١)

وقوله - سبحانه - « سجدا لله وهم داخرون » ، حال من « ظلاله » ، أى : حال كون هذه الأشياء وظلالها سجدا لله - تعالى - ، وحال كون الجميع لا يمتنع عن أمر الله - تعالى - ، بل الكل خاضع له - سبحانه - كل الخاضوع .

وجاء قوله - تعالى - « وهم داخرون » ، بصيغة الجمع الخاصة بالعقلاء ، تغليباً لهم على غيرهم ثم أتبع - سبحانه - هذه الآية الكريمة ، بآية أخرى مؤكدة لها ، ومبينة أن كل المخلوقات لن تمتنع عن السجود لله - تعالى - ، سواء أكانت لها ظلال أم لا ، فقال - سبحانه - : « ولله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة ، والملائكة وهم لا يستكبرون .. »

والدابة : كل ما يدب على وجه الأرض ، مشقة من الدب بمعنى الحركة .

قال الجبل : قال العلماء ، السجود على فؤدين : سجود طاعة وعبادة كسجود المسلم لله - عز وجل - وسجود انقياد وخضوع كسجود الظلال . فقوله ، والله يسجد ما في السموات وما في الأرض . ، يحتمل النوعين ، لأن سجود كل شيء بحسبه ، فسجود المسلمين والملائكة سجود طاعة وعبادة ، وسجود غيرهم سجود خضوع وانقياد ... ، (١)

وأوتيت دما ، الموصولة على من ، تغليباً لغير العقلاء ، لكثرتهم ولإزادة العموم .

وقوله : د من دابة ، بيان لما في الأرض ، إذ الدابة ما يدب على الأرض أو - كما يقول الألوسي - بيان لما فيهما ، بناء على أن الديدب هو الحركة الجسمية ، سواء أكانت في أرض أو سماء .. ، (٢)

وقوله : والملائكة ، معطوف على دما ، في قوله دما في السموات وما في الأرض ، من باب عطف الخاص على العام .

وخصهم - سبحانه - بالذكر تشریفاً لهم . ورفعاً لمنزلتهم ، وتعريضاً بالمشركين الذين عبدوا الملائكة . أو قالوا هم بنات الله .

وقوله ، وهم لا يستكبرون ، أى : والملائكة لا يستكبرون عن إخلاص العبادة له ، وعن السجود لذاته - سبحانه - بل هم د عباد مكرمون لا يعصون الله بما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .

ثم وصفهم - سبحانه - بالخشية منه ، وبالخوف من عقابه فقال : يخافون ربهم من فوقهم ، ويفعلون ما يؤمرون .

أى : أن من صفات الملائكة ، أنهم يخافون ربهم الذى هو من فوقهم

---

(١) حاشية الجبل على الجلالين > ٢ ص ٥٧٤ .

(٢) تفسير الألوسي > ١٢ ص ١٥٧ .

بجلاله وقهره وعلوه - بلا تشبيه ولا تمثيل - ، ويفعلون ما يؤمرون به من الطاعات ، ومن كل ما يكلفهم به - سبحانه - دون أن تصدر منهم مخالفة .

وبذلك نرى الآيات الكريمة قد وصفت الله - تعالى - بما هو أهل له - سبحانه - من صفات القدرة والجلال والكبرياء ، حتى بنى الضالون إلى رشدهم ، ويخلصوا العبادة لخالقهم - عز وجل -

وبعد أن بين - سبحانه - أن كل شيء في هذا الكون خاضع لقدرته ، أتبع ذلك بالنهي عن الشرك ، وبوجوب إخلاص العبادة له ، فقال - تعالى -

« وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ ، إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ ، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ (٥١) وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ، أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ (٥٢) وَمَا بَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ ، ثُمَّ إِذْ مَسَّكُمْ الضَّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَاوَزُونَ (٥٣) ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (٥٤) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَيَمَتُّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٥٥) » .

قال الإمام الرازي : اعلم أنه - سبحانه - لما بين في الآية الأولى ، أن كل ما سوى الله - تعالى - ، سواء أكان من عالم الأرواح أم من عالم الأجسام ، منقاد وخاضع لجلاله - تعالى - وكبريائه - أتبعه في هذه الآية بالنهي عن الشرك ، وبيان أن كل ما سواه واقع في ملكه وتحت تصرفه ، وأنه غني عن الكل ، فقال - تعالى - : « وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ ... » (٥١)

أي : وقال الله - تعالى - لعباده عن طريق رسوله - عليهم الصلاة والسلام - لا تتخذوا شركاء معي في العبادة والطاعة ، بل اجعلوهما لي وحدي ، فأنا الخالق لكل شيء والقادر على كل شيء ...

قال الألوسي : وقوله ، وقال الله . . . ، معطوف على قوله - سبحانه -
« والله يسجد ما في السموات وما في الأرض . . . »

وإظهار الفاعل ، وتخصيص لفظ الجلالة بالذكر ، للإيذان بأنه - تعالى -
« متعين الألوهية ، والمنهى عنه هو الإشراك به ، لا أن المنهى عنه هو مطلق
اتخاذ إلهين . . . » (١)

وقوله « اثنين » صفة للفظ إلهين أو مؤكدا له . وخص هذا العدد بالذكر ،
لأنه الأقل ، فيعلم انتفاء اتخاذ ما فوقه بالطريق الأولى .

وقوله - سبحانه - « إنما هو إله واحد » بيان وتوكيد لما قبله ، وهو
« مقول لقوله - سبحانه - : « وقال الله . . . »

أى : « وقال الله لا تتخذوا معى في العبادة إلها آخر » ، وقال - أيضا - « إنما
المستحق للعبادة إله واحد والقصر في الجملة الكريمة من قصر الموصوف على
الصفة ، أى : الله وحده هو المختص بصفة الوحدانية .

وقوله - سبحانه - « عن الشرك في آيات كثيرة » ، وأقام الأدلة على بطلانه
ومن ذلك قوله - تعالى - « لا تجمل مع الله إلها آخر فتلقي في جهنم ملوما
مدحورا » ، وقوله - سبحانه - « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » ، فسبحان
الله رب العرش عما يصفون .

والفاء في قوله ، فأياي فارهبون ، واقعة في جواب شرط مقدر ودأياي ،
مفعول به لفعل محذوف يقدر دؤخرا ، يدل عليه قوله « فارهبون » .

والرهية : الخوف المصحوب بالتهرجز ، وفعله رهب بزنة طرب .
والمعنى : إن رهبت شيئا فأياي فارهبوا دون غيرى ، لأنى أنا الذى
لا يهجرنى شيء .

وفى الجملة الكريمة التفات من الغيبة إلى الخطاب ، للمبالغة في التخويف ،

إذ تخويف الحاضر أبلغ من تخويف الغائب ، لاسيما بعد أن وصف سبحانه ذاته بما وصف من صفات القهر والغلبة والكبرياء .

وقدم المفعول وهو إيباء ، لإفادة الحصر ، وحذف متعلق الرهبة ، للعموم .

أى : ارهبون فى جميع ما تأتون وما تذرون ...

والتأمل فى هذه الآية الكريمة يراها قد اشتملت على ألوان من المؤكيدات للنهى عن الشرك ، والأمرياً خلاص العبادة لله - تعالى - وحده ، تارة عن طريق التقرير ، وقال الله ... ، وتارة عن طريق النهى الصريح ، وتارة عن طريق التخصيص ...

وذلك لكي يقلع الناس عن هذه الرذيلة الشكراء ، ويؤمنوا بالله الواحد القهار .

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك ما يدل على كمال قدرته ، ونفاذ إرادته ، فقال - تعالى - : وله ما فى السموات والأرض ، وله الدين واصباً ... ،

والمراد بالدين هنا : الطاعة والخضوع بامتثال أمره واجتناب نهيه ، وقد أتى الدين بمعنى الطاعة فى كثير من كلام العرب ، ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم فى معلقته :

وأيا ما لنا غرا كراما عصينا الملك فيها أن فدينا

أى : عصيناه وامتنعنا عن طاعته وعن الخضوع له .

وقوله : واصباً ، من الوصب بمعنى الدوام والثبات ، يقال : وصب الشئ - يصب - بكسر الصاد - وصوباً ، إذا دام وثبت . ومنه قوله - تعالى - : ودحوراً وطم عذاب واصب ، (١) أى : دائم .

أن : ونة - تعالى - وحده ما في السموات وما في الأرض ملكا وخلقاً ، لا شريك له في ذلك ، ولا منازع له في أمره أو نهيه ... وله - أيضاً - الطاعة الدائمة ، والخضوع الباقي الثابت الذي لا يحول ولا يزول .

والآية الكريمة معطوفة على قوله : إنما هو إله واحد ،

والاستفهام في قوله : أفغير الله تتقون ، للإنكار والتعجب ، والنساء للتعجب ، وهي معطوفة على محذوف ، والتقدير : أفبعد أن علمتم أن الله - تعالى - له ما في السموات والأرض ، وله الطاعة الدائمة ... تتقون غيره ، أو ترهبون سواه ؟

إن من يفعل ذلك لا يكون من جملة العقلاء ، وإنما يكون من الضالين الجاهلين .

ثم بين - سبحانه - أن كل نعمة في هذا الـكون ، هو - سبحانه - مصدرها وموجدّها ، فقال : وما بكم من نعمة فمن الله ... ، أي : وكل نعمة عندهم كفاية في أبدانكم ، ونماء في مالكم ، ووفرة في أولادكم ، وصلاح في بالكم ... فهي من الله - تعالى - وحده .

فالمراد بالنعمة هنا النعم الكثيرة التي أنعم بها - سبحانه - على الناس ، لأنه لم يتم دليل على أن المراد بها نعمة معينة ، وعلماء البيان يعدون استعمال المفرد في معنى الجمع - اعتماداً على القرينة - من أبلغ الأساليب الكلامية ، وما هو موصولة مبتدأ ، متضمنة معنى الشرط . وقوله : فمن الله ، خبرها .

وقوله : من نعمة ، بيان لما اشتملت عليه ما من إلهام .

وقوله - سبحانه - : ثم إذا مسكم الضر فإليه تجـأرون . ثم إذا كشف الضر عنكم ، إذا فريق منكم يرمي بكم يـأشرون ، بيان لطبيعة الإنسان ، ولوقوفه من خالقه - عز وجل - والضر : يشمل المرض والبلاء والفقر وكل ما يتضرر منه الإنسان .

وقوله : تجارون ، من الجوار بمعنى - رفع الصوت بالاستغاثة وطلب العون ، يقال : جأ فلان بجأر جأراً وجؤاراً ، إذا رفع صوته بالدعاء وتضرع واستغاث وأصله : صياح الوحش . ثم استعمل في رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة .

أى : كل ما يصاحبكم من نعمة فهو من الله - تعالى - ، فكان من الواجب عليكم أن تشكروه على ذلك ، ولكنكم لم تفعلوا ، فإنكم إذا نزل بكم الضر ، صرتم بالدعاء ، ورفعت أصواتكم بالتضرع ، ليكشف عنكم ما حل بكم ، فإذا ما كشف - سبحانه - عنكم الضر ، سرعان ما يقع فريق منكم في الشرك الذى نهى الله - تعالى - عنه .

و د ثم ، فى هاتين الآيتين للتراخى الرئبى ، لبيان الفرق الشاسع بين حالتهم الأولى وحالتهم الثانية .

والتعبير بالمس فى قوله : ثم إذا مسكم الضر .. ، للإيماء بأنهم بمجرد أن ينزل بهم الضر ولو نزولاً بغيرا ، جأروا إلى الله - تعالى - بالدعاء لكشفه .

وقدم - سبحانه - الجأ والمجور فى قوله : فإليه تجأرون ، لإفادة القصر ، أى إليه وحده ترفعون أصواتكم بالدعاء ليرفع عنكم ما نزل بكم من بلاء ، لا إلى غيره ؛ لأنكم تعلمون أنه لا كاشف للضر إلا هو - سبحانه - و د إذا ، الأولى فى قوله : ثم إذا كشف ... ، شرطية والثانية وهى قوله : إذا فريق منكم ... ، فجائية وهى جواب الأولى .

وهذا التعبير يشير إلى مسارعة فريق من الناس ، إلى جحود نعم الله - تعالى - بمجرد أن يكشف عنهم الضر بدون تريث أو تمهل .

وقال - سبحانه - : وفريق منكم يهرعون ، لتسجيل الشرك على هذا الفريق ولإيضاح غيره من المؤمنين الصادقين ، الذين يشكرون الله

— تعالى — في جميع الأحوال ، ويواظبون على أدائه ما كلفهم به في السراء والضراء .

وهذا المعنى الذي تضمنته هاتان الآيتان ، قد جاء ما يشبهه في آيات كثيرة منها قوله — تعالى : « وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ، وإذا منه الشرف فذو دعاء عريض ، (١) »

وقوله — سبحانه — : « وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه ، أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره ، مر كأن لم يدعنا إلى ضره منه . . . » (٢)

فهذه الآيات الكريمة تصور الطبايع البشرية أكل تصوير وأصدقه ، إذ الناس — الأمان عصم الله — يجأرون إلى الله — تعالى — بالدعاء عند الشدائد والمحن ، وينسونه عند السراء والرخاء . . .

واللام في قوله « ليكفروا بما آتيناهم . . . » يصح أن تكون للتعليل ، وأن تكون هي التي تسمى بلام العاقبة أو الصيرورة .

قال الشوكاني : « واللام في « ليكفروا بما آتيناهم . . . » لام كي . أي : لكي يكفروا بما آتيناهم من نعمة كشف الضر ، حتى لا يكان هذا الكفر منهم الواقع في موقع الشكر الواجب عليهم ، غرض لهم ومقصد من مقاصدهم . وهذا غاية في العترة والعتاد ليس وراءها غاية .

وقيل : اللام للعاقبة ؛ يعني ما كانت عاقبة تلك التضرعات إلا الكفر . . . » (٣)

وقوله — سبحانه — « فتمتعوا فسوف تعلمون » تهديد ووعد لهم على جحودهم لنعم الله — تعالى — والجملة الكريمة معدولة لقول محذوف .

(١) سورة فصلت الآية ١٠

(٢) سورة يونس الآية ١٢

(٣) تفسير الشوكاني ج ٢ ص ١٢٩

أى : قل لهم - أيها الرسول الكريم - أعمالوا ما شئتم فسوف تعلمون سوء عاقبتكم يوم القيامة ..

ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك جأها من عقائدهم الباطلة ، وأفعالهم القبيحة التى تمجها العقول السليمة ، والأفكار القويمة . فقال - تعالى - :

« ويجعلون إِمًا لا يعلمون نصيبًا مما رزقناهم ، تالله لتسألن عما كنتم تفترون (٥٦) ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون (٥٧) وإذا بُشِّرَ أحدهم بالأنثى ظل وجهه مُسودًا وهو كظيم (٥٨) يتوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ، أَيَسْكُكُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ، أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٥٩) لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السُّوءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٦٠) » .

وقوله - سبحانه - : « ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم . . . » معطوف على ما سبقه بحسب المعنى ، لتسجيل رذائلهم ، وتعداد جناياتهم . . . وضمير الجمع فى قوله « لما لا يعلمون » ، يصح أن يعود إلى الكفار ، كالذى قبله فى « ويجعلون » ،

فيكون المعنى : إن هؤلاء المشركين يفعلون ما يفعلون من إشراكهم بالله - تعالى - ومن التضرع إليه عند الضرر ونسيانه عند الرخاء . . . ولا يكتفون بذلك ، بل ويجعلون للأصنام التى لا يعلمون منها ضرا ولا نفعا ، نصيبا مما رزقناهم من الحرت والأنعام وغيرهما .

ويصح أن يعود ضمير الجمع فى قوله « لما لا يعلمون » ، للأصنام ، فيكون المعنى : ويجعلون للأصنام التى لا تعلم شيئا لأنها جماد لا يعقل ولا يبصر . . . . . يجعلون لها نصيبا مما رزقناهم . . . . .

قال الألوسي : قوله : « لما لا يعلمون ، أي لألهتهم التي لا يعلمون أحوالها وأنها لا تضر ولا تنفع ، على أن « ما ، موصولة ، والعاائد محذوف ؛ وضمير الجمع للكفار . أولألهتهم التي لا علم لها بشيء لأنها جماد . على أن « ما ، موصولة - أيضا - عبارة عن الآلهة ، وضمير « يعلمون ، عائد عليها . ومفعول « يعلمون ، متروك لقصد العموم ، وصيغة جمع المفعول لوصفهم الآلهة بصفاتهم . . . » (١)

وقال - سبحانه - نصيبا ، بالتمكين ، للإيمان بأنه نصيب كبير وضعوه في غير موضعه ووصفه بأنه مما رزقهم - سبحانه - لتحويل جهلهم وظلمهم ، حيث تركوا التقرب إلى الرازي الحقيقي - جل وعلا - ، وتقربوا بجانب كبير مما رزقهم به - سبحانه - إلى جمادات لا تغني عنهم شيئا .

وما أجملته هذه الآية الكريمة عن جهالتهم ، فصلته آيات أخرى منها قوله - تعالى - في سورة الأنعام : « وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا ، فقالوا هذا لله بزرعهم ، وهذا لشركائنا ، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله ، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون » (٢)

وقوله - سبحانه - « تا الله لتسألن عما كنتم تفترون ، نهديد ووعيد لهم على سوء أفعالهم . أي : أقسم بذاتي لتسألن - أيها المشركون - سؤال قوبيح وتأنيب في الآخرة ، عما كنتم تفترونه من أكاذيب في الدنيا ، ولأعاقبتكم العقاب الذي تستحقونه بسبب إفترائكم وكفركم . وصدرت الجملة الكريمة بالقسم ، لتأكيد الوعيد ، ولبيان أن العقاب أمر محقق بالنسبة لهم وجاءت الجملة الكريمة بأسلوب الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ، لأن توبيخ الحاضر أشد من توبيخ الغائب .

(١) تفسير الألوسي ج ١٤ ص ١٦٢

(٢) راجع تفسيرنا لهذه الآية في كتابنا « تفسير سورة الأنعام » ، ص ٢٥٢

وسؤالهم يوم القيامة عما اجتروا به - مع أنه سؤال تقرّيع وتأنيب - إلا أنه يدل على عدل الله - تعالى - مع هؤلاء الظالمين ، لأنه لم يعاقبهم إلا بعد أن سألهم ، وبعد أن ثبت لإجرامهم وفي ذلك ما فيه من تعليم العباد أن يكونوا منصفين في أحكامهم ...

وقوله - سبحانه - : « ويجعلون لله البنات سبحانه » ، بيان لذيلة أخرى من رذائلهم الكثيرة ، وهو معطوف على ما قبله . .

وهذه الآية الكريمة تحكي ما كان شائعاً في بعض قبائل العرب ، من أنهم كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله . قالوا : وكانت قبيلة خزاعة وقبيلة كنانة تقولان بذلك في الجاهلية .

أى : أن هؤلاء المشركين لم يكتفوا بجعل نصيب مما رزقناهم لآلهتهم ، بل أضافوا إلى ذلك رذيلة أخرى ، وهى أنهم زعموا أن الملائكة بنات الله - تعالى - ، وأشركوها معه في العبادة ...

وقوله « سبحانه » مصدر نائب عن الفعل ، وهو منصوب على المفعولية المطلقة ، وهو في محل جملة مدترضة ، وقعت جواباً عن مقالتهم السيئة ، التى حكاه الله - تعالى - عنهم ، وهى « يجعلون لله البنات » .

أى : تنزهه وتقديسه الله - عز وجل - عن أن يكون له بنات أو بشين ، فهو الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، الذى لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد .

والمراد بما يشتهونه في قوله - عز وجل - « ولهم ما يشتهون » الذكور من الأولاد .

أى : أن هؤلاء المشركين يجعلون لأصنامهم نصيباً مما رزقناهم ، ويجعلون لله - تعالى - البنات ، أما هم فيجعلون لأنفسهم الذكور ، ويختارونهم ليكونوا خلفاء لهم .

وشبيهه بهذه الآية الكريمة قوله - تعالى - : « وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ، أشهدوا خلقهم . مستكتبين شهادتهم ويسألون . وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ، ما لهم بذلك من علم ، إن هم إلا يخرصون ، (١) .

ثم صور - سبحانه - حالتهم عندما يبشرون بولادة الأنثى ، وحكى عاداتهم الجاهلية المنسكرة فقال - تعالى - : « وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم . يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ... ،

قال الألوسي : قوله « وإذا بشر أحدهم بالأنثى . . . » أى : أخبر بولادتها . وأصل البشارة الإخبار بما يسر . لكن لما كانت ولادة الأنثى تسوءهم حملت على مطلق الإخبار . وجوز أن يكون ذلك بشارة باعتبار الولادة ، بقطع النظر عن كونها أنثى ... ، (٢)

وقوله « كظيم » من الكظم بمعنى الحبس . يقال : كظم فلان غيظه . إذا حبسه وهو ممتلىء به . وفعله من باب ضرب ...

والمعنى : وإذا أخبر أحد هؤلاء الذين يجعلون لله البنات « بولادة الأنثى دون الذكر ، صار وجهه مسودا كئيبا كأن عليه غبرة ، ترهقه قفرة - أى تملوه ظلمة وسواد - ، وصار جسده ممتلئا بالحزن المستكترم ، والغيظ المحبوس ، وأصبح يتوارى ويتخفى عن أعين الناس خجلا وحياء ، من أجل أن زوجته ولدت له أنثى ولم تلد له ذكرا ...

وقوله - سبحانه - « أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب » ، تصوير بليغ لموقف ذلك الشريك مما بشر به وهو ولادة الأنثى .

فالضمير المنصوب فى قوله « أيمسكه ويدسه » يعود على المبشر به وهو الأنثى .

(١) سورة الزخرف الآيتان ١٩ ، ٢٠

(٢) تفسير الألوسي ج ١٤ ص ١٦٩

والهون بمعنى الهوان والذل .

ويدسه من الدس بمعنى الإخفاء للشيء في غيره . والمراد به . دفن الآثى حية في التراب حتى تموت وهو المشار إليه في قوله - تعالى - « وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت » .

أى : أن هذا المشرک بعد أن يبشر بولادة الآثى ، يدور بذهنه أحد أمرين : إما أن يمسكها ويبقيها على هوان وذل ، وإما أن يدسها ويخفيها في التراب ، بأن يدفنها فيه وهي حية حتى تموت ،

والجار والمجرور في قوله « على هون » يصرح أن يكون حالا من الفاعل وهو المشرک : أى أيمسك المشرک به مع رضاه - أى المشرک - بهوان نفسه وذاتها بسبب هذا الإمساك ...

ويصح أن يكون حالا من المفعول وهو الضمير المنصوب . أى أيمسك هذه الآثى ويبقيها بقاء ذلة وهوان لها ، بحيث لا يورثها شيئا من ماله ، ولا يعاملها معاملة حسنة ...

ومن بلاغة القرآن أنه عبر بقوله « أيمسكه على هون » ليشمل حالة المشرک وحالة المبشر به وهو الآثى .

وقوله - تعالى - : « ألا ساء ما يحكمون » ، ذم لهم على صنيعهم السيئ ، وعلى جهلهم الفاضح .

أى : بشس الحكم حكمهم ، وبشس الفعل فعلهم ، حيث نسبوا البنات إلى الله - تعالى - ، وظلموهن ظلما شنيعا ، حيث كرهوا وجودهن ، وأقدموا على قتلن بدون ذنب أو ما يشبه الذنب .

وصدر سبحانه - هذا الحكم العادل عليهم بحرف « ألا » الاستفتاحية . لتأكيد هذا الحكم ، ولتحقيق أن ما أقدموا عليه ، إنما هو جور عظيم ، قد نالوا عليه بسبب جهلهم الفاضح ، وتفسكهم السيئ .

أسند - سبحانه - الحكم إلى جميعهم ، مع أن من فعل ذلك كان بعضا منهم ، لأن ترك هذا البعض يفعل ذلك الفعل القبيح هذا الترك ، هو في ذاته جريمة يستحق عليها الجميع العقوبة ، لأن سكوتهم على هذا الفعل مع قدرتهم على منعه يعتبر رضا به .

ثم أتبع - سبحانه - هذا الذم لهم بزم آخر على سبيل التأكيد فقال - تعالى - : « للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء والله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم » .

والسوء : مصدر ساء يسوء سوءا ، إذا عمل معه ما يكره ، وإضافة المثل إلى السوء للبيان .

والمراد بمثل السوء : أفعال المشركين الفبيحة التي سبق الحديث عنها .

والمعنى للذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيهما من حساب وثواب وعقاب . . . صفة السوء ، التي هي كالمثل في القبح . وهي وأدهم البنات ، وجعلهم لآلهتهم . نصيبا مما رزقناهم ، وقولهم . الملائكة بنات الله ، وفرحهم بولادة الذكور للاستظهار بهم . . . .

فهذه الصفات تدل على غيائهم وجهلهم وقبح تفكيرهم . . . .

أما الله - عز وجل - فله المثل الأعلى ، أي الصفة العليا ، وهي أنه الواحد الأحد ، المنزه عن الوالد والولد ، والمبرأ من مشابهة الحوادث ، والمستحق لكل صفات الكمال والجلال في الوحدانية ، والقدرة والعلم . . . وغير ذلك مما يليق به - سبحانه - .

وهو - عز وجل - « العزيز » في ملكه بحيث لا يغلبه غالب « الحكيم » في كل أفعاله وأقواله .

وبعد أن ساق - سبحانه - ما يدل على جهالات المشركين ، وانطماس بصائرهم ، وسوء تفكيرهم ، أتبع ذلك بالحديث عن مظاهر رحمته بخلقه وعن

جانب من جرائم المشركين ، وعن وظيفة القرآن الكريم ، فقال - تعالى - :

« وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ ، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ ، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (٦١) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى ، لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ (٦٢) تَا اللَّهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ، فَسَوَّاهُمْ يَوْمَهُمُ الْيَوْمَ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣) وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٦٤) » .

و د لو ، في قوله - تعالى - : د لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ..... حرف لامتناع لامتناع . أى : حرف شرط يدل على لامتناع وقوع جوابه ، لأجل لامتناع وقوع شرطه ، وقد امتنع هنا إهلاك الناس ، لامتناع إرادة الله - تعالى - ذلك .

وقوله ، يؤاخذ ، مفاعلة من المؤاخذة بمعنى العقوبة ، فالمفاعلة فية بمعنى الفعل المجرد . فمعنى آخذ الله - تعالى - الناس يؤاخذهم : أخذهم وعاقبهم بسبب ذنوبهم .

والأخذ بمعنى العقاب قد جاء في القرآن الكريم في آيات كثيرة . ومن ذلك قوله - تعالى - وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذهم أليم شديد .

والإباء في بظلمهم ، للسببية . والظلم : مجاوزة الحدود التي شرعها الله - تعالى - وأعظمه الإشراك بالله - تعالى - .

كما قال - تعالى - : **لئن الشرك لظلم عظيم** ،

والمراد من المؤاخذه بسبب ظلمهم : تعجيل العقوبة لهم في الدنيا .

والضمير في قوله - سبحانه - : **عليها** ، يعود على الأرض . وصح عود
الضمير عليها مع أنه لم يسبق ذكر لها ، لأن قوله : **من دابة** ، يدل على ذلك ،
لأنه من المعلوم ، أن الدواب تدب على الأرض .

ونظيره قوله - تعالى - في آية أخرى : **ما ترك على ظهرها من دابة** ، وقوله
: **حتى توارث بالحجاب** ، أي : الشمس . فإنه وإن كان لم يجر لها ذكر إلا
أن المقام يدل عليها .

ورجوع الضمير إلى غير المذكور في الكلام إلا أن المقام يدل عليه كثير
في كلام العرب ، ومنه قول حاتم الطائي :

أماوى ما يغنى الثراء عن الفقى

إذا حشرت يوما وضاق بها الصدر

فقوله : **حشرت وضاق بها** ، المقصود به الروح أو النفس ، ولم يجر لها
ذكر ، إلا أن قوله : **وضاق بها الصدر** ، يعين أن المراد بها النفس .
والمراد بالساعة في : **لا يستأخرون عنه ساعة** ، مطلق الوقت الذي هو
غايه في القلة .

والمعنى : ولو عاجل الله - تعالى - أناس بالعقوبة ، بسبب ما اجتروا
من ظلم وآثام ، لأهلكهم جميعا ، وما ترك على ظهر الأرض من دابة تدب
عليها ، وليكنه - سبحانه - فضلا منه وكرما ، لا يعاجلهم بالعقوبة التي تستأصلهم
إلا يؤخرهم ، إلى أجل مسمى ، أي : إلى وقت معين يحدد تنتهى عنده حياتهم ،
وهذا الوقت المحدد لا يعلمه إلا هو - سبحانه - ، فإذا جاء أجلهم ، .

أي : فإذا حان الوقت المحدد لهلاكهم ، غرقوا هذه الدنيا بدون أدنى
تقديم أو تأخير عن هذا الوقت .

هذا ، ومن العلماء من ذهب إلى أن المراد بالناس هنا : الكفار خاصة ، لأنهم هم الذين أشركوا مع الله آلهة أخرى . .

ويبدو لنا أن المراد بالناس هنا : العموم ، لأن قوله : من دابة ، يشمل كل ما يطلق عليه اسم الدابة ، ولأن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لفظة د من ، تكون نصاً صريحاً في العموم .

والى العموم أشار ابن كثير عند تفسيره للآية بقوله : يخبر الله - تعالى - عن حمله بخلقه مع ظلمهم ، وأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا مترك على ظهر الأرض من دابة . أى : لأهلك جميع دواب الأرض تبعاً لإهلاك بنى آدم . ولكن الرب - جل وعلا - يحلم ويستتر ويُنظِر . . . . (١) .

وقال القرطبي : فإن قيل : فكيف يعم بالهلاك مع أن فيهم مؤمنين ليس بظالم ؟

فالجواب : يجعل هلاك الظالم اقتضاهم جزاء ، وهلاك المؤمن معوضاً بشواب الآخرة ، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : إذا أراد الله - تعالى - بقوم عذاباً ، أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم - وأعمالهم - ، (٢) .

وشبهه بهذه الآية الكريمة قوله - تعالى - : وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب ، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مؤثلاً ، (٣) .

وقوله - تعالى - : ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون ، إنما يؤخرهم ليوم شخص فيه الأوبار ، (٤) .

وقوله - تعالى - : إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون ، (٥) .

(١) تفسير ابن كثير ج ، ص ٤٩٧ .

(٢) تفسير القرطبي ج ١٠ ص ١٢٠ (٣) سورة الكهف الآية ٥٨

(٤) سورة إبراهيم الآية ٤٣ (٥) سورة نوح الآية ٤

ثم حكى - سبحانه - وذيلة أخوى من ردائل المشركين فقال - تعالى -
 « ويجعلون لله ما يكرهون ... »

أى : أن هؤلاء المشركين لا يكتفون بإنكارهم البعث ويحججهم نعم الله - تعالى - : بل أضافوا إلى ذلك أنهم يثبتون له - سبحانه - وينسبون إليه كذبا وزورا - ما يكرهونه لأنفسهم ، فهم يكرهون أن يشاركهم أحد في أموالهم أو في مناصبهم ، ومع ذلك يشركون مع الله - تعالى - في العبادة آلهة أخرى ، ويكرهون أراذل الأموال ، ومع ذلك يجعلون لله - تعالى - أراذل أموالهم . ويجعلون لأصنامهم أكرمها ، ويكرهون البنات ، ومع ذلك ينسبونهن إليه - سبحانه -

فالجملـة الكريمة تنمى عليهم أنانيتهم ، وسوء أدبهم مع خالقهم - عز وجل - وقوله - سبحانه - « وتصف المستهم الكذب أن لهم الحسنى ... » تصوير بليغ لما جبلوا عليه من كذب صريح ، وبهتان واضح .

ومعنى : « تصف » تقول وتذكر بشرح وبيان وتفصيل ، حتى لو كانت تذكرا أو صاف الشيء . وجملـة « أن لهم الحسنى » بدل من « الكذب » ،

والحسنى : تأنيث الأحسن ، والمراد بها زعمهم أنه إن كانت الآخرة حقا ، فسيكون لهم فيها أحسن نصيب وأعظمه ، كما كان لهم في الدنيا ذلك ، فقد روى أنهم قالوا : إن كان محمد - صلى الله عليه وسلم - صادقا فيما ينخبر عنه من أمر البعث ، قلنا الجنة ...

والمعنى : أن هؤلاء المشركين يجعلون لله - تعالى - ما يكرهونه من الأولاد والأموال والأثر كاء ، وتنطق ألسنتهم بالكذب نطقا واضحا صريحا إذ زعموا أنه إن كانت الآخرة حقا ، فسيكون لهم فيها أحسن نصيب ...

وهذا الزعم قد حكاه القرآن عنهم في آيات متعددة منها قوله - تعالى -

وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين ، (١)
وقوله - تعالى - « أفرايت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا
وولدا ... » (٢) .

قال صاحب الكشف : فإن قلت ما معنى وصف السنتهم الكذب ؟ قلت :
هو من فصيح الكلام وبليغه . جعل قولهم كأنه عين الكذب ومحضه ، فإذا
أنطقت به السنتهم فقد حلت الكذب بحليته ، وصورته بصورته . كقولهم :
وجهاها يصف الجمال ، وعينها تصف السحر ،

وقال بعض العلماء : والتعبير القرآني في قوله « وتصف السنتهم الكذب » ،
يجعل السنتهم ذاتها كأنها الكذب ذاته ، أو كأنها صورة له ، تحكيه وتصفه
بذاتها ، كما تقول : فلان قوامه يصف الرشاقة ... لأن ذلك القوام بذاته
تعبير عن الرشاقة ، مفصح عنها ...

كذلك نل - سبحانه - وصف السنتهم الكذب ... فهي بذاتها تعبير
عن الكذب ، لطول ما قالت الكذب ، ولكثر ما عبرت عنه ، حتى صارت
رمزا عليه ، ودلالة له ، (٣)

وقوله - سبحانه - « لاجرم أن لهم النار وأنهم مفرطون » ، تكذيب
لهم فيما زعموه من أن لهم الحسن ، ووعد لهم بإلقائهم في النار .

وكلمة « لاجرم » ، وردت في القرآن الكريم في خمسة مواضع ، متلوة بأن
واسمها وليس بعدها فعل . وجمهور النحاة على أنها مركبة من « لا » و « جرم » ،
تركيب خمسة عشر . ومعناها بعد التركيب معنى حق وثبت . والجملة بعدها
فاعل ، أي : حق وثبت كونهم لهم النار وأنهم مفرطون فيها ،

(١) سورة سبا الآية ٣٥

(٢) سورة مريم الآية ٣٧

(٣) تفسير الكشف ج ٢ ص ٤٣٢

(٤) في ظلال القرآن ج ١٤ ص ٢١٧٩

وقوله - سبحانه - «مفرطون» قرأها الجمهور - بسكون الفاء وفتح
الراء - بصيغة إسم المفعول من أفرطه بمعنى قدمه . يقال : أفرطته إلى كذا .
أى : قدمته إليه .

قال القرطبي : ونقارط : الذى يتقدم غيره إلى الماء . ومنه قول النبى
- صلى الله عليه وسلم - : أنا فرطكم على الحوض : أى : متقدمكم ... ، (١)
أر من أفرط إذا نسيه وتركه . تقول : أفرطت فلانا خلفى ، إذا
تركته ونسيته .

والمعنى : أن هؤلاء الذين يزعمون أن لهم الحسنى فى الآخرة كذبوا فى
زعمهم ، وفجروا فى إفعالهم ، فإنهم ليس لهم شىء من ذلك ، وإنما الأمر الثابت
الذى لا شك فيه ، أن لهم فى الآخرة النار ، وأنهم مفرطون فيها ، مقدمون
إليها بدون إمهال ، ومتروكون فيها بدون إكتراث بهم ، كما يترك الشىء الذى
لا قيمة له . قال تعالى : فالיום تنسأهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ، (٢)

وقرأ نافع : أنهم مفرطون ، - بسكون الفاء وكسر الراء - بصيغة
إسم الفاعل . من أفرط اللازم بمعنى أسرف وتجاوز الحد . يقال : أفرط
فلان فى كذا ، إذا تجاوز الحدود المشروعة .

فيسكون المعنى : لا جرم أن لهم النار ، وأنهم مفرطون ومسرفون فى
الأقوال والأعمال التى جعلتهم خطبا لها ، ووقودا لنيرانها . كما قال - تعالى -
« وأن المسرفون هم أصحاب النار » ، (٣)

ثم وجه - سبحانه - خطابا لنبىه - صلى الله عليه وسلم - على سبيل
التسلية والتثبيت ، حيث بين له أن ما أصابه من مشركى قومه ، قد فعل

(١) تفسير القرطبي ج ١٠ ص ١٢١

(٢) سورة الأعراف الآية ٥١

(٣) سورة غافر الآية ٤٣

ما يشبههم المشركون الأسابقون مع أقبائهم ، فقال - تعالى - : « وَاِنَّ اللَّهَ لَقَدِ ارْسَلَنَا اِلٰى اُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ ، فزین لهم الشیطان اعمالهم ، فهو ولیهم الیوم ، ولهم عذاب الیم . »

وقوله « زین » من التزیین وهو تصییر الشیء زینا ، أى : حسنا والزینة : هى ما فى الشیء من محاسن ترغب الناس فیه .

والمعنى : أقسم لك - أیها الرسول الکریم - بذاتی ، لقد ارسلنا رسلا کثیرین اِلى اُمم کثیرة من قبلك ، فكانت النتيجة أن إستحوذ الشیطان علی نفوس عامة هؤلاء المرسل الیهم ، حیث زین لهم الافعال القبیحة ، وقبح لهم الاعمال الحسنة ، وجعلهم یقفون من رسلهم موقف المكذب لاقوالهم ، المعرض عن ارشاداتهم ، المحارب لدعوتهم ...

وقوله - سبحانه - : « فهو ولیهم الیوم ولهم عذاب الیم » بیان لسوء عاقبة هؤلاء الذین زین لهم الشیطان سوء اعمالهم فرأوه حسنا .

قال الإمام الشوکانی ما ملخصه : والمراد بالیوم فى قوله - تعالى - « فهو ولیهم الیوم » یمتثل أن یمکون المراد به زمان الدنیا - أى مدة ایام الدنیا - فیکون المعنى : هو قرینهم فى الدنیا . یمتثل أن یمکون الیوم عبارة عن یوم القیامة وما بعده . فیکون للحال الآتیة . ویکون الولى بمعنی الناصر . والمراد نفی الناصر عنهم بأبلغ الوجوه ، لأن الشیطان لا یتصور منه النصرة أصلا فى الآخرة ...

ویمتثل أن یمکون المراد بالیوم بعض زمان الدنیا ، وهو على وجهین : الأول أن یراد البعض الذى مضى ، وهو الذى وقع فیه التزیین للآمم الماضیة من الشیطان ، فیکون على طریق الحکایة للحال الماضیة . الثانی : أن یراد البعض الحاضر ، وهو وقت نزول الآیة . والمراد تزیین الشیطان لمکفار قریش اعمالهم ، فیکون لضمیر فی « ولیهم » لمکفار قریش . فیکون المعنى : فهو ولی

هؤلاء المشركين أيوم أي : معينهم على الكفر والمعاضى ولهم ولا مشالهم
عذاب أليم فى الآخرة ، (١)

ثم بين - سبحانه - أهم الوظائف التى من أجلها أنزل كتابه على نبيه محمد
صلى الله عليه وسلم - فقال : وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذى
اختلفوا فيه ، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ،

أى : وما أنزلنا عليك - أيها الرسول الكريم - هذا القرآن ، إلا من أجل
أن تبين لمن أرسلت اليهم رجة الصواب فيما اختلفوا فيه من أمور العقائد
والعبادات والمعاملات والحلال والحرام .... وبذلك يعرفون الحق من
الباطل ، والخير من الشر .

وسيفت هذه المعانى بأسلوب القصر ، لقصد الإحاطة بأهم الغايات التى
من أجلها أنزل الله - تعالى - كتابه على نبيه الكريم ؛ ولترغيب السامعين فى
تقبل إرشادات هذا الكتاب بنفس منسرحة ، وقلب متفتح .

وقوله وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ، ثناء آخر على هذا الكتاب
الكريم .

أى : أنزلنا عليك هذا الكتاب يا محمد ، لتبين للناس عن طريقه وجه
الحق فيما اختلفوا فيه من أمور الدين ، وليكون هذا الكتاب هداية إلى
الطريق القويم ، ورحمة لقوم يؤمنون به ، ويسرون فى كل أمورهم على هدى
تعاليمه وإرشاداته وتوجيهاته ...

وقال - سبحانه - وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ، للإشارة إلى أن الظفر بما أشتمل عليه
القرآن من خيرات ، إنما هو لقوم قد توجهت نفوسهم إلى الإيمان به ،
وتفتحت قلوبهم لاستقبال هداياته ..

وبذلك نرى أن هذه الآيات المكرمة قد بينت لنا جانباً من مظاهر

فضل الله - تعالى - على عباده ، وردت على المشر كين فيها زعموه من أن لهم في الآخرة العاقبة الحسنى ، وسلت النبي - صلى الله عليه وسلم - عما أصابه منهم من أذى ، وبينت أهم الوظائف التي من أجلها أنزل الله - تعالى - كتابه .

***

ثم ساقّت السورة الكريمة ألواناً من نعم الله - تعالى - على خلقه ، ومن ذلك : نعمة إنزال الماء من السماء ، ونعمة خلق الأنعام ، ونعمة إيجاد النخيل والأعناب ، فقال - تعالى - :

« وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (٦٥) وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ، نَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (٦٦) وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٦٧) » .

والمراد بالسما في قوله - تعالى - : « وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً » : جهة العلو أو السحاب المنتشر في طبقات الجو العليا والذي تنزل منه الأمطار .

والمراد بإحياء الأرض : تحريك القوى النامية فيها ، وإظهار ما أودعه الله - تعالى - فيها من نبات وأزهار ، وثمرات ، وغير ذلك مما تنبته الأرض .

والمراد بموتها : خلوها من ذلك ، بسبب استيلاء القحط والجذب عليها .

قال - تعالى - : « وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ

وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٌ » .

أي : وكما أنزل الله - تعالى - كتابه ليكون هداية ورحمة لقوم يؤمنون ،

أنزل - سبحانه - أيضاً الماء من السماء على الأرض ، فتحولت بسبب نزول هذا الماء المبارك الكثير عليها ، من أرض جدياء خامدة ، إلى أرض خضراء راوية .

ثم حرص - سبحانه - عباده على التدبر والشكر فقال - تعالى - : « إن في ذلك لآية لقوم يسمعون » .

أى : إن في ذلك الذى فعلناه بقدرتنا وحدها ، من إنزال الماء من السماء ، وإحياء الأرض به من بعد موتها ، آية عظيمة ، وعبرة جليلة ، ودلالة واضحة تدل على وحدانيتنا وقدرتنا وحكمتنا ، لقوم يسمعون ما يتلى عليهم من كلام الله - تعالى - ، سماع تدبر واعتبار ، فيعملون بما اشتمل عليه من توجيهات حكيمة وإرشادات سديدة ...

فالمراد بالسمع : سمع القلوب والعقول ، لاسمع الأذان فقط ، إذ سمع الأذان بدون وعى واستجابة للحق ، لا قيمة له ، ولا فائدة ترجى من ورائه .

ثم أرشد - سبحانه - إلى مظهر آخر من مظاهر وحدانيته ، وعظيم قدرته وعجيب صنعه ، وسعة رحمته ، حيث خلق للناس الأنعام ، وسقام من ألبانها ، فقال - تعالى - : « وإن لكم في الأنعام العبرة .... »

والأنعام : تطلق على الإبل والبقرة والغنم من الحيوان ، ويدخل في الغنم المعر .

والعبرة : مصدر بمعنى العبور ، أى : التجاوز من محل إلى آخر ، والمراد هنا : العظة والاعتبار والانتقال من الجهل إلى العلم ، ومن الغفلة إلى اليقظة .

أى : وإن لكم - أيها الناس - في خلق الأنعام ، وفيما يخرج منها من ألبان لعبرة عظيمة ، وعظه بليغة ، ومنفعة جليلة توجب عليكم إخلاص العباداة لله - تعالى - وحده ، ومداومة الشكر له على نعمه .

فالتذكير في قوله « لعبرة » : للتفخيم والتحويل .

وقوله - تعالى - : « نسقيكم بما في بطونه » استئناف بياني ، كأنه قيل : وما وجه العبرة في الأنعام ؟ فكان الجواب : « نسقيكم بما في بطونه » .

قال الألوسي : والضمير في « بطونه » يعود للأنعام ، وهو اسم جمع ، واسم الجمع يجوز تذكيره وإفراده باعتبار لفظه ، ويجوز تأنيده وجمعه باعتبار معناه ... ، (١)

وقوله - سبحانه - : « من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين » بيان لمواطن العبرة ومحل النعمة ، وعظم الدلالة على وحدانية الله - تعالى - وقدرته ورحمته ...

والفرث : الطعام المتبقى في أمعاء الحيوان بعد هضمه . وأصل الفرث : التفثيت . يقال فرثت كبده . أى : فتتها .

قال الجمل ماملاخصه : والفرث : الأشياء المأكولة المنهضمة بعض الانضمام في الكرش - يفتح الكاف وكسر الراء - ، فإذا خرجت من الكرش لا تسمى فرثا بل تسمى روثا . وقوله « لبنا » مفعول ثان لنسقيكم ، والاول هو الكاف ، (٢)

والخالص : النقى الصافي الخالى من الشوائب والآكدار . يقال خلص الشيء من التلف خلوصا - من باب قعد - إذا سلم منه ...

والسائغ : اللذيذ الطعم ، السهل المدخل إلى الخلق . يقال : سائغ الشراب يسوغ سوغا - من باب قال - إذا سهل مدخله في الخلق

أى : نسقيكم من بين الفرث والدم الذى اشتملت عليه بطون الأنعام ، « لبنا » نافعا لا يذائكم « خالصا » من رائحة الفرث ، ومن لون الدم ، مع أنه

(١) تفسير الألوسي ج ١٤ ص ١٧٦ .

(٢) حاشية الجمل على الجلالين ج ٢ ص ٨٠ .

موجود بينهما ، سائفا للشاربين ، بحيث يمر في الحلق بسهولة ويسر ، ويشعر
شاربه بلذة وارتياح ...

وقدم - سبحانه - قوله : « من بين فرث ودم ، على قوله » لبنا ، ، لأن
خروج اللبن من بينهما هو موطن العبرة ، وموضع الدليل الاسمي على قدرة
الله - تعالى - ووحدانيته ..

قال صاحب الكشف : قوله - تعالى - « من بين فرث ودم ، أى : يخلق
الله اللبن وسيطا بين الفرث والدم يكتشفانه ، وبينه وبينهما برزخ من قدرة
الله - تعالى - ، بحيث لا يبغي أحدهما عليه بلون ولا لعم ولا رائحة ، بل هو
خالص من ذلك كله ... فسبحان الله ما أعظم قدرته ، وألطف حكمته ، لمن
تفكر وتأمل . وسئل « شقيق » عن الإخلاص فقال : تمييز العمل عن العيوب
كتمييز اللبن من بين فرث ودم .

ثم قال - رحمه الله - : فإن قلت : أى فرق بين « من » الأولى والثانية ؟
قلت : الأولى للتبويض ؛ لأن اللبن بعض ما فى بطونها ... والثانية ، لابتداء
الغاية ، لأن بين الفرث والدم مكان الإسقاء الذى منه يبدأ ...

ولما قدم - قوله « من بين فرث ودم » ، لأنه موضع العبرة ، فهو قمن
بالتقديم ، (١)

وقال الألوسى عند تفسيره لهذه الآية : « من تدبر فى بدائع صنع الله -
تعالى - فيما ذكر من الأخلاط والألبان وإعداد مقارنها وجاريها ، والأسباب
المولدة لها ، وتسخير القوى المتصرفة فيها ... اضطر إلى الاعتراف بحال علمه
- سبحانه - وقدرته ، وحكمته ، وتناهى رأفته ورحمته :

حكم حارت البرية فيها وحقيق بأنهم تختار (٢)

(١) تفسير الكشف ج ٢ ص ٦١٦ .

(٢) تفسير الألوسى ج ١٤ ص ١٧٨ .

والحق ، أن هذه الآية الكريمة من أكر الأدلة على وحدانيه الله - تعالى ونفاذ قدرته ، وعجيب صنعته ، حيث استخرج - سبحانه - من بين فرث ودم في بطون الأنعام ، لبنًا خالصًا سائرًا للشاربين .

وهذا الاستخراج قد تسكّم العلماء المتخصصون عن كنهه وعس مراحل . . .
كلاما يقوى إيمان المؤمنين ، ويدفع باطل الملحدين .

هذا ، وفي الآية الكريمة إشارة إلى أن اللبن نعمة جزيلة من نعم الله - تعالى - على خلقه .

قال القرطبي مالم يخصه : روى أبو داود وغيره عن ابن عباس قال : أتني رسول الله صلى الله عليه وسلم - بأبن فشرّب ، ثم قال : « إذا أكل أحدكم طعاما فليقل : اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ، وإذا سقى لبنا فليقل : اللهم بارك لنا فيه ، وزدنا منه ، فإنه لبس شيء يجزىء عن الطعام والشراب إلا اللبن ، .

ثم قال الإمام القرطبي : قال علماؤنا : فكيف لا يكون كذلك ، وهو أول ما يفتنى به الإنسان ، وتنمو به الأبدان ، فهو قوت به قوام الأجسام . وقد جعله الله - تعالى - علامة لجبريل على هداية هذه الأمة ، ، ففي الحديث الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن ، فاخترت اللبن . فقال لي جبريل : اخترت الفطرة . . . ، (١)

ثم انتقلت السورة الكريمة إلى الحديث عن نعمة أخرى من نعم الله التي لا تحصى ، وهي نعمة ثمرات النخيل والأعناب ، فقال - تعالى : « ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا . . . ،

قال الجمل مالم يخصه : قوله - سبحانه - « ومن ثمرات النخيل والأعناب . . . »

خبر مقدم ، ومن تبعيضية ، والمبتدأ محذوف تقديره ثمر ، وقوله : تتخذون ،
فعت لهذا المبتدأ المحذوف ، - أى : ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون
منه سكرًا ورزقًا حسنًا . -

ويحوز أن يكون الجار والمجرور متعلقا بمحذوف ، والتقدير : ونسقيكم
من ثمرات النخيل والأعناب ، أى : من عصيرهما ، وحذف لدلاله نسقيكم
قبله عليه . وقوله : تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا ، بيان وكشف عن كيفية
الإسقاء ...

والضمير في قوله : منه ، يعود على المضاف المحذوف الذى هو العصير ،
أو على المبتدأ المحذوف وهو الثمر .. (١)

والسكر - بفتح السين والكاف - اسم من أسماء الخمر ، يقال : سكر فلان
- بوزن فرح - يسكر سكرًا ، إذا غاب عقله وإدراكه فهو سكران وسكر
- بفتح السين وكسر الكاف - .

وأما الرزق الحسن ، فالمراد به ما كان حلالا من ثمرات النخيل والأعناب
كالتمر والزبيب وغير ذلك مما أحله الله - تعالى - من ثمارهما .

وعلى هذا المعنى سار جمهور العلماء من السلف والخلف .

قال الألوسى ما ملخصه : والسكر : الخمر ، قال الأختل :

بئس الصلحاة وبئس الشرب شربهم . إذا جرى فيهم المزاج والسكر .

- والمزاج : نوع من الأشربة . والسكر ما يسكر وهو الخمر -

وفسروا الرزق الحسن . بالخل والتمر والزبيب وغير ذلك . .

ثم قال : وتفسير « السكر » بالخمر ، هو المروى عن ابن مسعود ، وابن

---

(١) حاشية الجمل على الجلالين ج ٢ ص ٥٨٠ .

عمر ، وأبي رزين ، والحسن ، ومجاهد ، والشعبي . . . والنخعي . . . مع خلق آخرين . . . (١) .

وعلى هذا التفسير الذي قاله جمهور العلماء يكون السكر غير الرزق الحسن ، ويكون العطف للتغاير .

ومن العلماء من فسر السكر بأن اسم للخل ، أو للعصير غير المسكر ، أو لما لا يسكر من الأنبذة ، وقد بسط الإمام القرطبي القول في هذه المسألة فقال ما ملخصه : قوله - تعالى - «سكرا» السكر ما يسكر ، هذا هو المشهور في اللغة . قال ابن عباس : نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر .

والمراد بالسكر : الخمر . وبالرزق الحسن : جميع ما يؤكل ويشرب حلالا من هاتين الشجرتين .

وقد قيل : أن السكر : الخل بلمعة الخبشة . الرزق الحسن : الطعام . وقيل السكر : العصير الحلو الحلال ، وسمى سكرا ، لأنه قد يصير مسكرا إذا بقي ، فإذا بلغ الأسكار حرم . . . .

وقال الحنفيون . المراد بقوله «سكرا» ، ما لا يسكر من الأنبذة . والدليل عليه أن الله - سبحانه - امتن على عباده بما خلق لهم من ذلك ، ولا يقع الامتنان إلا بمحال لا يحرم ، فيكون ذلك دليلا على جواز شرب ما دون المسكر من النبيذ ، فإذا انتهى إلى السكر لم يجوز . وعضدوا هذا من السنة بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «حرم الله الخمر بعينها والسكر من غيرها» . . . . (٢)

وأصحاب هذا الرأي كأنهم يرون أن عطف الرزق الحسن على السكر من باب عطف الشيء على مرادفه ، كما في قوله - تعالى - «لكل جعلنا منكم

(١) تفسير الألوسي ج ٢٤ ص ١٨٠

(٢) تفسير القرطبي ج ٦٠ ص ١٢٨

شرعة ومنهاجا ، وليس من باب العطف المقتضى للمغايرة ، فالسكر عندهم ليس هو الخمر ، وإنما هو الخل أو العصير أو النبيذ غير المسكر ..

ويبدو لنا أن ما ذهب إليه الجمهور من أن السكر هو الخمر أولى بالقبول ، لأن هذا التفسير هو المروى عن جمع من الصحابة ومن التابعين ، ولأن الأصل في العطف أنه يقتضى المغايرة .

قال ابن العربي : أسد هذه الأقوال قول ابن عباس : نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر ، والمراد بالسكر الخمر ، فتكون هذه الآية منسوخة لأنها مكينة باتفاق العلماء ، وتحريم الخمر مدنى (١)

وقال صاحب تفسير آيات الأحكام بعد أن ذكر أدلة الأحناف ورد عليها : والحاصل أننا نرى أن الآية ليس فيها ما يشهد بالحل ، إذ الكلام في الامتنان بخلق الأشياء للمنافع الانسان ، ولم تنحصر المنافع في حل التناول ، فقد قال الله - تعالى - في شأن الخمر : ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ... ، فمسل انحصرت منافع السكر - على فرض أنه النبيذ - في الشرب ؟ (٢) .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله : وإن في ذلك لآية لقوم يعقلون ، أى : إن في ذلك الذى ذكرناه لكم من إخراج اللبن من بين فرت ودم ، ومن اتخاذ السكر والرزق الحسن من ثمرات النخيل والأعناب ، الآية ، باهرة ، ودلالة واضحة ، على قدرة الله - تعالى - ووحدانيته ، ولقوم يعقلون .

---

(١) تفسير القرطبي ج ١٠ ص ١٢٨

(٢) راجع تفسير آيات الأحكام ج ٣ ص ٥٢ لفضيلة الشيخ محمد عني

السائيس - رحمه الله .

هذه التوجيهات الحكيمة ، فيدركون أن من يفعل كل ذلك وغيره ، هو المستحق لعبادة والطاعة ، ألاله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين .

***

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك ما يدل - أيضا - على وحدانيته وقدرته ، عن طريق إخراج العسل الذي فيه شفاء للناس بواسطة حشرة ضعيفة وهي النحلة ، فقال - تعالى - :

« وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (٦٨) ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ، يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلَفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٦٩) » .

وقوله - سبحانه - « وَأَوْحَىٰ » من الوحي ، وهو هنا بمعنى الإلهام ، وهو كما يقول القرطبي - ما يخلق الله - تعالى - في القلب ابتداء من غير سبب ظاهر . ومنه قوله - تعالى - : « ونفس وما سواها ، فآلهمها فجورها وتقواها ، ومن ذلك لهم البهائم لفعل ما ينفعها ، وترك ما يضرها ، وتدبير معاشها ... » (١)

وقال صاحب الكشف : والإيحاء إلى النحل : إلهامها والقذف في قلوبها على وجه هو أعلم به ، لا سبيل لأحد إلى الوقوف عليه ، وإلا فتأنقها في صنعها ولطفها في تدبير أسرها ، وإصابتها فيما يصلحها دلائل شاهدة على أن الله - تعالى - أودعها علما بذلك وفطنها ، كما أودع أولى العقول عقولهم ... » (٢)

والخطاب للرسول - صلى الله عليه وسلم - ويشمل كل من يصلح للخطاب من الأمة الإسلامية .

(١) تفسير القرطبي ج ١٠ ص ١٢٢

(٢) تفسير الكشف ج ٢ ص ٦١٨

والنحل : اسم جنسى يفرق بينه وبين واحده بالتاء ، ويطلق على الذكر والأنثى ، وسمى بذلك لأن الله - تعالى - نحله أى منحه العسل الذى يخرج منه .
وقوله - سبحانه - دأن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون ،
بيان لما ألهمه الله للنحل من أوامر ، ولما كلفها به من أعمال .

وه أن ، مفسرة لأن الإيجاء فيه معنى القول دون حروفه وما بعدها
لاحل له من الإعراب ، ويجوز بأن تكون مصدرية فيكون ما بعدها فى محل
نصب على تقدير الجار . أى : بأن اتخذى .

وانعنى : وألهم ربك النحل وأرسلها وهداها إلى أن تتخذ من فجوات
الجبال بيوتا تسكن فيها ، وكذلك من تجاريف الأشجار ، وما يرفعه الناس
ويعرشونه من السقوف وغيرها .

يقال : عرش الشئ - بكسر الراء وضمة - إذا رفعه عن الأرض ،
ومنه العريش الذى صنع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر
لمشاهدة سير المعركة .

قال صاحب الكشف : فإن قلت ما معنى د من ، فى قوله أن اتخذى من
الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون ، ؟ وهلا قبل فى الجبال وفى الشجر ؟

قلت : أريد معنى البعضية ، وأن لا تبني بيوتها فى كل جبل ، وكل شجر ،
وكل ما يعرش ، ولا فى كل مكان منها .

وقد علق الشيخ ابن المنير على هذا الكلام بقوله : ويتبين هذا المعنى الذى
نبه عليه الزمخشري فى تبعض د من ، المتعلقة بإتخاذ البيوت بإطلاق الأكل ،
كأنه - تعالى - وكل الأكل إلى شهوتها واختيارها فلم يحجز عليها فيه ،
وإن حجز عليها فى البيوت ، وأمرت بإتخاذها فى بعض المواضع دون بعض
لأن مصلحة الأكل على الإطلاق باستمرار مشتهاها منه ، وأما البيوت فلا تحصل
مصلحتها فى كل موضع . ولهذا المعنى دخلت ثم - فى قوله د ثم كلى . . . . -

لتفاوت الأمر بين الحجر عليهما في إتخاذ البيوت ، والإطلاق لها في تناول الثمرات ، كما تقول : . باع الحلال فيما تأكله ثم كل أى شيء شئت . فتوسط ثم اتفاوت . الحجر والإطلاق فسبحان اللطيف الخبير ، (١)

وقوله : . ثم كل من كل الثمرات فاسلكى سبيل ربك ذللاً . . . ، بيان للون آخر من الإلهامات التى ألهمها الله - تعالى - لياها .

والسبل : جمع سبل . والمراد بها الطرق التى تسلكها النحلة في خروجها من بيتها وفي رجوعها اليه وأضاف - سبحانه - السبل اليه ، لأنه هو خالقها وموجدها .

وذلك : جمع ذلول وهو الشيء الممهّد المنقاد ، وهو حال من السبل ، أى : فاسلكى سبل ربك حال كونها ممهّدة لك ، لا عسر في سلوكها عليك ، وإن كانت صعبة بالنسبة لغيرك .

قالوا : ربما أجذب عليها ما حولها ، فتتجمع الأماكن البعيدة للمرعى ، ثم تعود إلى بيوتها دون أن تضل عنها

وقيل إن ذلولاً ، حال من النحلة أى : ثم كل من الثمرات ، فاسلكى سبل ربك ، حالة كرتك منقاداً لما يراى منك ، مطيعة لما سخر لك الله له من أمور تدل على قدرته وحكمته - سبحانه - .

وقوله - تعالى - : . ويخرج من بطون شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ، كلام مستأنف ، يدل به من خطاب النحلة إلى خطاب الناس ، تعديداً للنعم ، وتعجييباً لكل سامع ، وتنبيهاً على مواطن العظائم والعبر الدالة على وحدانية الله - تعالى - وقدرته وعجيب صنعته في خلقه ،

أى : يخرج من بطون النحل - بعد أكلها من كل الثمرات وبعد إتخاذها

ليوتها - شراب هو العسل ، مختلف ألوانه ما بين أبيض وأصفر وغير ذلك من ألوان العسل ، على حسب اختلاف مراعيها وما آكلها وسنمها ، وغير ذلك مما اقتضته حكمته - سبحانه - .

والضمير في قوله - تعالى - « فيه شفاء للناس » يعود على الشراب المستخرج من بطونها وهو العسل .

أى : فى العسل شفاء عظيم للناس من أمراض كثيرة تعرض لهم وقيل : الضمير يعود إلى القرآن الكريم ، والتقدير : فيها قصصنا عليكم فى هذا القرآن الشفاء للناس .

وهذا القيل وإن كان صحيحا فى ذاته ، إلا أن السياق لا يدل عليه ، لأن الآية تتحدث عما يخرج من بطون النحل وهو العسل ، ولا وجه للعدول عن الظاهر ، ومخالفة المرجع الواضح ...

قال الإمام ابن كثير : والدليل على أن المراد بقوله « فيه شفاء للناس » هو العسل ، الحديث الذى رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - ، أن رجلا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم فقال : إن أخى استطلق بطنه فقال : « اسقه عسلا » ، فذهب فسقاه عسلا ثم جاء فقال : يا رسول الله ، سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا . قال : « اذهب فاسقه عسلا » . فذهب فسقاه عسلا ثم جاء فقال يا رسول الله ، سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا .

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « صدق الله وكذب بطن أخيك . اذهب فاسقه عسلا » فذهب فسقاه عسلا فبرى . . .

ثم ساق الإمام ابن كثير بعد ذلك جملة من الأحاديث فى هذا المعنى منها ما رواه البخارى عن ابن عباس قال : الشفاء فى ثلاثة : فى شرطة محجم ، أو شربة عسل ، أو كية بنار ، وأنهى أمتى عن السكى . .

وروى البخاري - أيضا - عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « إن كان في شيء من أدويةكم - أو يكون في شيء من أدويةكم - خير : ففي شرطة محجم ، أو شربة عسل ، أو لذة بنار ، توافق الداء ، ربما أحب أن أكوني ، (١) » .

وقال صاحب فتح البيان : وقد اختلف أهل العلم هل هذا الشفاء الذي جمعه الله في العسل عام لكل داء ، أو خاص ببعض الأمراض .

فقال طائفة : هو على العموم في كل حال ولكل أحد .

وقالت طائفة أخرى : إن ذلك خاص ببعض الأمراض ، ولا يقتضي العموم في كل علة وفي كل إنسان ، وليس هذا بأول لفظ خصص في القرآن فالقرآن مملوء منه ، ولغة العرب يأتي فيها العام كثيرا بمعنى الخاص ، والخاص بمعنى العام .

وما يدل على هذا ، أن العسل فكرة في سياق الإثبات فلا يكون عاما باتفاق أهل اللسان ، ومحققى أهل الأصول . وتنكيره إن أريد به التعظيم لا يدل إلا على أن فيه شفاء عظيما لمرض ، أو أمراض ، لاسلك مرض ، فإن تنكير التعظيم لا يفيد العموم . . .

ثم قال : قلت : وحديث البخاري : أن أخى استطلق بطنه . . . أوضح دليل على ما ذهب إليه طائفة من تعميم الشفاء ، لأن قوله - صلى الله عليه وسلم - صدق الله ، أى : أنه شفاء ، فلو كان لبعض دون بعض لم يكرر الأمر بالمسقية ، (٢) .

والذي نراه ، أن من الواجب علينا أن نؤمن بإيماننا جازما بأن العسل

(١) تفسير ابن كثير ج ٣ ص ٥٧٥ .

(٢) تفسير فتح البيان ج ٥ ص ٢٦٧ للشيخ صدوق خان .

المذكور فيه شفاء للناس ، كما صرح بذلك القرآن الكريم ، وكما أرشد إلى ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم ....

وعلينا بعد ذلك أن نفوض أمر هذا الشفاء وعموميته وخصوصيته لعلم الله - تعالى - وقدرته وحكمته ويكفينا بقينا في هذا المجال ، إصرار النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن يقول للرجل الذي استطلق بطن أخيه أكثر من مرة ، اذهب فاسقه عسلا .

وقد تولى كثير من الأطباء شرح هذه الآية الكريمة شرحا علميا وافيا ، وبينوا ما اشتمل عليه عسل النحل من فوائد (١) .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله : « إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون » .

أى : إن في ذلك الذى ذكرناه لكم من أمر النحل ، من إلهامها اتخاذ البيوت العجيبة ، ومن إدارتها لشئون حياتها بدقة متناهية ، ومن سلوكها الطرق التى جعلها الله مدلة فى ذهابها وإيابها للحصول على قوام حياتها ، ومن خروج العسل من بطونها .... إن فى ذلك وغيره ، لآية باهرة ، وعبرة ظاهرة ، ودلالة جلية ، على وحدانية الله - تعالى - وقدرته ، وحكمته ، لقوم يحسنون التفكير فيما أخبرهم الله - تعالى - عنه ، ويوقنون بأن لهذا الـكون ربا واحدا لا إله إلا هو « تبارك الله رب العالمين » .

وإلى هنا تكون الآيات الكريمة قد ساقَت لنا ألوانا من عجائب صنع الله فى خلقه ، كاستخراج اللبن من بين فرث ودم ، وكاتخاذ السكر والرزق الحسن من نمرات النخيل والأعشاب ، وكاستخراج العسل الذى فيه شفاء للناس من بطون النحل .

---

(١) راجع على سبيل المثال كتاب : الإسلام والطب الحديث ، للدكتور
عبد العزيز إسماعيل .

فهذه الأشربة قد أخرجها الله - تعالى - من أجساد مخالفة لها في شكلها ،
وقد ساقها - سبحانه - في آيات جمع بينها التناسق الباهر في عرض هذه النعم ،
بما يدل على أن هذا القرآن من عند الله ، ولو كان من عند غير الله لوجدوا
فيه اختلافا كثيرا .

وبعد هذا الحديث المتشوع عن عجائب خلق الله - تعالى - في الأنعام
والأشجار والنحل ... ساقنا السورة الكريمة ألوانا أخرى من مظاهر
قدرته - تعالى - في خلق الإنسان ، وفي التفاضل في الأرزاق ، ومن نعمه على
عباده في إيجاد الأزواج والبنين والحفدة ... فقال - تعالى - :

« وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ
لَكِنِّي لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ » (٧٠) والله فضل بفضلكم
على بعض في الرزق ، فالذين فضلوا برآدي رزقهم على ما ملكتم
أيمانهم ، فهم فيه سواء ، أفبينعمة الله ينجحدون (٧١) والله جعل لكم
من أنفسكم أزواجا ، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ،
ورزقكم من الطيبات أفالباطل يؤمنون ببنعمة الله هم يكفرون (٧٢) »

قال الإمام الرازي - رحمه الله : لما ذكر - سبحانه - بعض عجائب أحوال
الحيوانات ، ذكر بعده بعض عجائب أحوال الناس ، ومنها ما هو مذكور في هذه
الآية : « والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أَرْدَلِ الْعُمُرِ » وهو إشارة
إلى مراتب عمر الإنسان . والعقلاء ضبطوها في أربع مراتب : أولها : سن
النضوء والنماء ، وثانيها : سن الوقوف وهو سن الشباب - من ثلاث وثلاثين
سنة إلى أربعين سنة - ، وثالثها : سن الانحطاط القليل وهو سن الكهولة -
وهو من الأربعين إلى الستين - ، ورابعها : سن الانحطاط الكبير وهو سن

الشيخوخة - وهو من الستين إلى نهاية العمر - ، (١) .

والمعنى : د والله - تعالى - هو الذى د خلقكم ، بقدرته ، ولم تكونوا قبل ذلك شيئا مذكورا .

د ثم ، هو وحده الذى د يتوفاكم ، وينهى حياتكم من هذه الدنيا عند إقضاء آجالكم .

وقوله د ومنكم من يرد إلى أرذل العمر .. ، معطوف على مقدر . أى : والله - تعالى - هو الذى خلقكم ، فمنكم من يبقى محتفظا بقوة جسده وعقله حتى يموت ، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ..

والمراد بأرذل العمر : أضعفه وأوهاه ، وهو وقت الهرم والشيخوخة ، الذى تنقص فيه القوى ، وتعجز فيه الحواس عن أداء وظائفها .

يقال : رذل الشيء يرذل - بضم الذال فيهما - رذالة .. ، إذا ذهب جوده وبقي رديته .

وقوله : لكى لا يعلم بعد علم شيئا ، تعليل للرد إلى أرذل العمر .

أى : فعلنا ما فعلنا من إبقاء بعض الناس فى هذه الحياة إلى سن الشيخوخة لكى يصير إلى حالة شبيهة بحالة طفولته فى عدم إدراك الأمور إدراكا تاما سليما .

ويجوز أن تكون اللام للصيرورة والعاقبة . أى : ليصير أمره بعد العلم بالأشياء ، إلى أن لا يعلم شيئا منها علما كاملا .

ولقد استعاذ النبى - صلى الله عليه وسلم - من أن يصل عمره إلى هذه السن ، لأنها سن تشكأ فيها الآلام والمتاعب . وقد يصير الإنسان فيها عالة على غيره . وشييه بهذه الآية قوله - تعالى - : الله الذى خلقكم من ضعف ، ثم جعل

من بعد ضعف قوة؛ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم
القدير، (١).

قال الإمام ابن كثير: روى البخاري عند تفسير هذه الآية، عن أنس بن
مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو فيقول: اللهم إني
أعوذ بك من البخل، والكسل، والهرم، وأرذل العمر، وعذاب القبر، وفتنة
الديال، وفتنة المحيا والممات . .

وقال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة:

صمت تكاليف الحياة ومن يعيش   ثمانين حولا لا أياك يسأم
وأيت المنايا خبط عشواء من تصب   ثمة،   من تخطى - يعمر فيهرم (٢)

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بما يدل على كمال علمه، وتمام قدرته،
فقال - تعالى - : « إن الله عليم قدير » . أي : إن الله - تعالى - عليم بأحوال
مخلوقاته، لا يخفى عليه شيء من أهرقاتهم وقدير، على تبديل الأمور كما تقتضيه
حكيمته وإرادته .

ويؤخذ من هذه الآية الكريمة إمكان البعث وأنه حق، لأن الله - تعالى -
القادر على خلق الإنسان وعلى نقله من حال إلى حال . . . قادر - أيضا - على
إحيائه بعد موته :

ثم انتقلت السورة الكريمة من الحديث عن خلق الإنسان، وتقديره في
أطوار عمره، إلى الحديث عن التفاوت بين الناس في أرزاقهم، فقال - تعالى -
« والله فضل بعضكم على بعض في الرزق . . » فجعل منكم الغني والفقير، والمالك
والمملوك، والقوي والضعيف، وغير ذلك من ألوان التفاوت بين الناس،
لحكمة هو عليها - سبحانه - .

ثم بين - سبحانه - موقف المفضلين في الرزق من غيرهم فقال : «فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ماملكت أيمانهم فهم فيه سواء . . .»

أى : فليس الذين فضلهم الله - تعالى - في الرزق على غيرهم «برادى» أى : بما نحى وبأذى «رزقهم» الذى رزقهم الله إياه على مماليتكم أو خدمهم الذين هم إخوة لهم فى الإنسانية «فهم» أى الأغنياء الذين فضلوا فى الرزق ومماليتكم وخدمهم «فيه» أى : فى هذا الرزق «سواء» من حيث إنى أنا الرازق للجميع .

فالجملۃ الكريمة يجوز أن تكون دعوة من الله - تعالى - للذين فضلوا على غيرهم فى الرزق ، بأن ينفقوا على مماليتكم وخدمهم ، لأن ما ينفقونه عليهم هو رزق أجراه الله للفقراء على أيدى الأغنياء .

والى هذا المعنى أشار صاحب الكشف بقوله عند تفسير الآية : أى : جعلكم متفاوتين فى الرزق ، فرزقكم أفضل مما رزق مماليتكم وهم بشر مثلكم ، وإخوانكم ، فكأن ينبغى أن تردوا فضل ما رزقتموه عليهم ، حتى تتساووا فى الملبس والمطعم . كما يحكى عن أبى ذر أنه سمع النبى - صلى الله عليه وسلم - يقول : إنما هم إخوانكم ، فاكسوهم مما تلبسون ، وأطعموهم مما تطعمون ، فما روى عبده بعد ذلك إلا ورداؤه رداؤه : وإزاره إزاره من غير تفاوت^(١) .

ويجوز أن تكون الآية الكريمة توبيخ لذين يشركون مع الله - تعالى - آلهة أخرى فى العبادة . فيكون المعنى : لعل فضل الله - تعالى - بعضكم على بعض فى الرزق - أيها الناس - ، ومع ذلك فالمشاهد الغالب بينهم ، أن الأغنياء لا يردون أموالهم على خدمهم وعبيدهم بحيث يتساوون معهم فى الرزق ، وإذا ردوا عليهم شيئا ، فإنما هو شىء قليل يسير يدل على بخالهم وحرصهم . . . مع أنى أنا الرازق للجميع . .

وإلى هذا المعنى أشار ابن كثير بقوله عند تفسيره الآية : بين - تعالى -
 للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه الله من شركاء ، وهم يعترفون بأنهم عبيده ،
 كما كانوا يقولون في تلميتهم في حجهم : لبيك لا شريك لك الا شريكنا هو لك
 تملكه وما ملك ، فقال - تعالى - منكر عليهم : أنتم لا ترضون أن تساووا
 عبيدكم فيما رزقناكم ، فكيف يرضى هو - تعالى - بمساواة عبيده له في الإلهية
 والتعظيم ، كما قال - تعالى - في آية أخرى د ضرب لكم مثلا من أنفسكم ، هل
 لكم مما ملكت أيما نكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تحافونهم
 كخيفتكم أنفسكم . . . .

وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية يقول : لم يكونوا ليشركو عبيدكم
 في أموالهم ونسائهم ، فكيف يشركون معي عبيدي في سلطاني . . . (١)

وهذا المعنى الثاني هو الأقرب إلى سياق آيات السورة الكريمة ، لأن
 السورة الكريمة مكية ، ومن أهدافها الأساسية دعوة الناس إلى اخلاص
 العبادة لله .. عز وجل - ، ونبذ الإشراك والمشركين ، وإقامة الأدلة المتنوعة
 على بطلان كل عبادة غير الله - تعالى - .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله . وأفضلنعمة الله بجدودن . .

والاستفهام هنا للتوبيخ والتقريع ، والفاء مطوقة على مقدر أي :
 أيشركون به - سبحانه - فيجدودون نعمه : وينكرونها ، ويغفلونها حقها ،
 مع أنه - تعالى - هو الذي وهبهم هذه النعم ، وهو الذي منحهم ما منحهم
 من أرزاق ١١٤

ثم ذكرت السورة الكريمة بعد ذلك نعمة أخرى من نعم الله - تعالى -
 على الناس : فقال - تعالى - والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ،

أي : والله - تعالى - هو وحده الذي جعل لكم من أنفسكم ، أي : من

جنسكم ونوعكم وأزواجاء لتسكنوا إليهم ، وتستأنسوا بها ، فإن الجنس إلى الجنس أنس وأسكن .

قال - تعالى - : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً ، لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة . . . » (١)

قال الإمام ابن كثير ، يذكر - تعالى - نعمه على عبده ، بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجاً ، أى : من جنسهم وشكلهم ، ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة والرحمة ، ولكن من رحمته أنه خلق من بني آدم ذكورا وإناثا ، وجعل الإناث أزواجاً للذكور . . . » (٢)

وقوله - سبحانه - « وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة » بيان لنعمة أخرى من نعمه - تعالى - والحفدة ، جمع حافد . يقال ، حفد فلان يحفد حفداً من باب ضرب ، إذا أسرع في خدمة غيره وطاعته . ومن دعاء القنوت : وإليك نسعى ونحفد ، أى نسرع في طاعتك ياربنا .

والمراد بالحفدة : أبناء الأبناء . روى عن ابن عباس أنه قال : الحفيدة ولد الإبن والبنت ، ذكر أو أنثى .

وقيل المراد بهم : الخدم والأعوان . وقيل المراد بهم : الأختان والأصهار
أى : أزواج البنات وأقارب الزوجة . . .

قال الجمل بعد أن نقل جملة من أقوال المفسرين في ذلك ؛ وكل هذه الأقوال متقاربة ، لأن المأخذ يحتمل الكل بحسب المعنى المشترك . وبالجمله فالحفدة غير البنين ، لأن الأصل في العطف المغايرة ، (٣)

وقوله - سبحانه - « ورزقكم من الطيبات » بيان لنعمة ثالثة من النعم المذكورة في هذه الآية .

(١) سورة الروم الآية ٢٢ (٢) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٥٧٧

(٣) حاشية الجمل على الجلايين ج ٢ ص ٥٨٦

أى : ورزقكم - سبحانه - من الطيبات التى تستلذونها وتشتهونها ، وقد أحل لكم التمتع بها فضلا منه وكرما .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بتأنيب الذين يؤثرون الفنى على الرشد فقال - تعالى - ، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ،

والباطل يشمل كل إعتقاد أو قول أو فعل يخالف الحق والرشاد والاستفهام للتوبيخ والتقريع ، والفاء معطوفة على مقدر . والمعنى : أيجحدون نعم الله - تعالى - فيؤمنون بالباطل ، ويكفرون بكل ما سواه من الحق والهدى والرشاد .

وفى تقديم الباطل على الفعل ، يؤمنون ، إشارة إلى أنهم قد اختلط الباطل بدمائهم فأصبحوا لا يؤمنون إلا به ، ولا ينقادون إلا له .

والمراد بنعمة الله عموم النعم التى أنعم الله بها عليهم ، والتى لا تعد ولا تحصى .

وفى تقديم النعمة وتوسيط ضمير الفصل ، إشعار بأن كفرهم بالنعمة مستمر وإنكارهم لها لا ينقطع ، لأنهم « لا يستحوذ عليهم الشيطان فأنسوا ذكر الله .. »

وإلى هنا تكون الآيات الكريمة قد ذكرت الناس بعجائب خلقهم وبأطوار حياتهم ، وبتفاوت أرزاقهم ، وبعرض نعم الله - تعالى - عليهم لعلمهم عن طريق هذا التذكير يفيتون إلى رشدهم ، ويخلصون العبادة لخالقهم - سبحانه - ، ويستعملون نعمه فيما خلقت له .

ثم سافت السورة الكريمة بعد ذلك لونا من ألوان العقول المنحرفة عن الطريق الحق ، كما سافت مثلين للرب الجبار العظيم ، وللمملوك العاجز الضعيف ، لعل فى ذلك عبرة لمن يعتبر ، وهداية لمن يريد العراط المستقيم ، فقال - تعالى - :

« ويعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقاً من السموات والأرض شيئاً ولا يستطيعون (٧٣) فلا تضربوا لله الأمثال ، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون (٧٤) ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ، ومن رزقناه مئاً رزقاً حسناً فهو ينفق منه سيراً وجزراً ، هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون (٧٥) وضرب الله مثلاً رجلين : أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كليل على مولاه ، أينما يوجهه لا يأت بخير . هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم (٧٦) » .

والمراد بقوله .. سبحانه - : « ويعبدون من دون الله ... » كل معبود سوى الله - تعالى - من صنم أو وثن أو غير ذلك من المعبودات الباطلة .
والجملـة الكريمة داخلة تحت مضمون الاستفهام الافتكاري ، ومعطوفة عليه ، وهو قوله - تعالى - : أفتالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ،

أى أن هؤلاء الجاحدين انعم الله - تعالى - ، بلغ من جهالتهم وسفاهاتهم أنهم يؤمنون بالباطل ، ويكفرون بالحق ، ويعبدون من دون الله - تعالى - أصناماً وأوثاناً لا تملك لها بدورها أى شيء من الرزق ، فهم لا تنزل مطراً من السماء ولا تخرج نباتاً من الأرض ، ولا تستطيع أن تنفع أو تضر ...

و د ما ، فى قوله - تعالى - « مالا يملك ... » كناية عن معبوداتهم الباطلة فهم مفردة أفضلاً ، مجموعة معنى .

والتذكير فى قوله - سبحانه - « رزقاً ، الإشعار بقلمته وتفاهته ، وأن معبوداتهم لا تملك لهم أى شيء من الرزق ، حتى ولو كان ثقلها حقيراً .

وقوله ، شيئاً ، منصوب على المصدر ، أى : ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم ملكاً ، أى شيئاً من الملك .

والضمير فى قوله ، ولا يستطيعون ، يعود إلى ما ، وجمع بصيغة العقلاء وبناء على زعمهم الفاسد ، من أن هذه الأصنام فى إمكانها النفع والضرر .

وجاءت جملة ، ولا يستطيعون ، بعد قوله - تعالى - ما لا يملك لهم رزقاً من السموات والأرض - ، لتأكيد عجز هذه المعبودات عن فعل أى شئ . ففى لا تملك شيئاً ، وليس فى استطاعتها أن تملك لأنها ليست أهلاً لذلك .

وقوله - سبحانه - فلا تضربوا الله الأمثال . . . نهى عنه - سبحانه - عن أن يشبّه فى ذاته أو صفاته بغيره ، وقد جاء هذا النهى فى صورة الالتفات من الغائب إلى المخاطب للاهتمام بشأن هذا النهى ، والفناء لترتيب النهى على ما عده من النعم التى وردت فى هذه السورة والتى لم ينته الحديث عنها بعد .

والأمثال : جمع مثل وهو النظم والشبيه لغيره ، ثم أطلق على القول السائر المعروف ، لمائلة مضربه - وهو الذى يضرب فيه - ، لمورده - وهو الذى ورد فيه أولاً - .

وضرب الأمثال : لتوضيح الشئ الغريب ، وتقريب المعنى المعقول من المحسوس ، وعرض ما هو غائب فى صورة ما هو مشاهد ، فيكون المعنى الذى ضرب له المثل أوقع فى القلوب ، وأثبت فى النفوس . .

وقوله - تعالى - إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ، تعليل لهذا النهى عن ضرب الأمثال لله - عز وجل - .

أى : فلا تتجاسروا ، وتتطاولوا ، وتضربوا لله - تعالى - الأمثال ، كما يضرب بعضكم لبعض ، فإن الله - تعالى - هو الذى يعلم كيف تضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون ذلك .

قال الزجاج : ورد أن المشركين كانوا يقولون : إن إله العالم أجل من أن يعبد الواحد منا ، فكانوا يتوسلون إلى الأصنام والمكواكب ، كما أن أصاغر الناس يخدمون أكابر حصرة الملك ، وأولئك الأكابر يخدمون الملك ، فهوا عن ذلك ، (١)

ثم وضع لهم - سبحانه - كيف تضرب الأمثال ، فساق مثلين حكيمين يدلان على وحدانية الله - تعالى - وقدرته :

أما المثل الأول فيتجلى في قوله - عز وجل - : ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء . . . .

وأما المثل الأول فيتجلى في قوله - عز وجل - : ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء . . . .

أى : ذكر الله - تعالى - وبين ووضح لكم مثلا تستدلون به على وحدانيته - سبحانه - ، وهو أن هناك عبدا رقيقا مملوكا لغيره ، وهذا العبد لا يقدر على شيء من التصرفات حتى ولو كانت قليلة .

وقوله - سبحانه - : « عبدا ، بدل من « مثلا ، و « مملوكا ، صفه للعبد . ووصف - سبحانه - العبد بأنه مملوك ، ليحصل الامتياز بينه وبين الحر ، لأن كليهما يشترك في كونه عبدا لله - تعالى -

ووصفه أيضا - بأنه لا يقدر على شيء للتدبير بينه وبين المالك والعبد المأذون له في التصرف ، لانهما يقدران على بعض التصرفات .

هذا هو الجانب الأول من المثل ، أما الجانب الثانى فيتجلى في قوله - تعالى - : ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا . . . .

قال الألوسى : و « من ، فى رزقناه ، نكرة موصوفة ، ليطابق عبدا فإنه

فكرة موصوفة - أيضا - ، وقيل إنها موصولة ، والأول إختيار الأكثرين
أى : حرا رزقناه بطريق المالك ، والالتفات إلى التكلم - فى رزقناه ، -
للاشعار باختلاف حال ضرب المثل والرزق ... ، (١)

أى : ذكر الله - تعالى - لكم لتتعضوا وتنفكروا ، حال رجلين :
أحدهما عبد مملوك لا يقدر على شيء ، والثانى حر مالك رزقه الله - تعالى -
رزقا واسعا حلالا حسنا ، فهو ، أى هذا الحر ، ينفق على غيره من هذا
الرزق الحسن سرا وجهرا ، وإختار - سبحانه - ضمير العظمة فى قوله
رزقناه ، للاشعار بكثرة هذا الرزق وعظمته ، ويزيده كثرة وعظمة
قوله - تعالى - بعد ذلك - منّا ، أى : من عندنا وحدنا وليس من
عند غيرنا .

ووصف - سبحانه - الرزق بالحسن ، للإشارة إلى أنه مع كثرته فهو
حلal طيب مستحسن فى الشرع وفى نظر الناس .

وقال - سبحانه - فهو ينفق .. ، بصيغة الجملة الاسمية ، للدلالة على
ثبوت هذا الاتفاق ودوامه .

وقوله سرا وجهرا ، منصوبان على المصدر ، أى اتفاق سرا وجهرا ، أو
على الحالية ، أى فهو ينفق منه فى حالتى السر والجهر .

والمراد أنه إنسان كريم ، لا يبخل بشيء مما رزقه الله ، بل ينفق منه فى
عموم الأحوال ، وعلى من تحسن منه النفقة سرا ، وعلى من تحسن معه
النفقة جهرا .

هذان هما الجانبان المتقابلان فى هذا المثل ، والفرق بينهما واضح وعظيم
عند كل ذى قلب سليم ، ولذا جاء بعدهما بالاستفهام الإنكارى التوبيخى فقال :

« هل يستوون ، ؟ أى : هل يستوى فى عرفكم أو فى عرف أى عاقل : هذا العبد المملوك العاجز الذى لا يقدر على شيء . . . مع هذا الإنسان الحر المالك الذى رزقه الله - تعالى - رزقا واسعا حلالا ، فشكر الله عليه ، وأستعمله فى وحيه الخير .

لأنه مما لا شك فيه أنهما لا يستويان حتى فى نظر من عنده أدنى شيء من عقل .

ومادام الأمر كذلك ، فكيف سويتهم -- أيها المشركون الجهلاء - فى العبادة ، بين الخالق الرازق الذى يملك كل شيء ، وبين غيره من المعبودات الباطلة التى لا تسمع ولا تبصر ، ولا تعقل ، ولا تملك شيئا . . .

وقال - سبحانه - « هل يستوون ، مع أن المتقدم أثنان ، لأن المراد جنس العبيد والأحرار ، المملول عليهما بقوله « عبدا ، ومن رزقناه » ، فالمقصود بالمثل كل من اتصف بهذه الأوصاف المذكورة من الجنسين المذكورين لأفردان معينان .

وقوله : « الحمد لله ، ثناء منه - سبحانه - على ذاته ، حيث ساق - سبحانه - هذه الأمثال الواضحة للتمييز بين الحق والباطل .

أى : قل - أيها الإنسان المؤمن العاقل - « الحمد ، كله ، لله ، - تعالى - على إرشاده لعباده المؤمنين ، وتعليمهم كيف يقذفون بحقهم على باطل أعدائهم فإذا هو زاهق .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله (بل أكثرهم لا يعلمون) أى : بل أكثر هؤلاء الكافرين الضالين ، لا يعلمون كيف يميزون بين الحق والباطل لأنهم باصائرهم ، واستيلاء الجحود والحسد والعناد على قلوبهم .

وقال - سبحانه - (بل أكثرهم . .) للاشعار بأن من هؤلاء الكافرين من

يعلم الحق ويعرفه كما يعرف أبناءه ، وليكن المموى والغرور والتقليد الباطل ..
حال بينه وبين أتباع الحق .

هذا هو المثال الأول الذى ذكره الله - تعالى - للاستدلال به على بطلان
التسوية بين عباده الله - تعالى - الخالق لكل شيء ، والمالك لكل شيء ..
وبين عبادة غيره من الأصنام والجمادات التى لا تخلق شيئا ، ولا تملك شيئا ،
ولا تضر ولا تنفع ..

أما المثال الثانى فهم أشد وضوحا من سابقه على وجدانية الله - تعالى -
ورحمته بعباده ، وعلى الفرق الشاسع بين المؤمن والكافر ، ويتجلى هذا المثال
فى قوله - عز وجل - : (وضرب الله مثلا ، رجلين أحدهما أبكم ، لا يقدر على
شيء ، وهو كل على مولاه ، أينما يوجهه لا يأت بخير ...) .

أى : وذكر الله - تعالى - مثلا آخر لرجلين ، (أحدهما أبكم) أى :
لا يستطيع النطق أو الكلام ، ضعيف الهمم والفهم لغيره .

(لا يقدر على شيء) أى : لا يقدر على فعل شيء من الأشياء المتعلقة
بنفسه أو بغيره .

(وهو) أى هذا الرجل (كل على مولاه) أى : حمل ثقل ، وهم كبير على
مولاه الذى يتولى شئونه من طعام وشراب وكساء وغير ذلك . وهذا بيان لعدم
قدرته على القيام بمصالح نفسه ، بعد بيان عدم قدرته على القيام بفعل أى شيء
على الإطلاق .

قال القرطبى : قوله (وهو كل على مولاه) أى ثقل على واه وقرايته ،
ووبال على صاحبه وابن عمه . وقد يسمى اليتيم كلا لثقله على من يكفله ،
ومنه قول الشاعر :

أَكُولُ لِمَالِ الْيَتِيمِ قَبْلَ شَبَابِهِ   إِذَا كَانَ عَظَمَ الْكُلِّ غَيْرَ شَدِيدِ (١)

فالكاف هو الإنسان العاجز الضعيف الذي يكون محتاجا إلى من يرعى شؤنه .

وقوله : أينما وجهه لا يأت بخير ، أى : أن هذا الرجل حينما يوجهه مولاه وكافله لقضاء أمر من الأمور يعود خائبا ، لعجزه ، وضعف خيلته . وقلة إدراكه . . .

فأنت ترى أن الله - تعالى - قد وصف هذا الرجل بأربع صفات ، تدل على سوء فهمه ، وقلة خيلته ، وثقله على ولى أمره ، وإسداد طرق الخير فى وجهه . . . .

هذا هو الجانب الأول من المثل ، أما الجانب الثانى فيتجلى فى قوله - تعالى - : د هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل ، وهو على صراط مستقيم ، أى : د هل يستوى هو ، أى هذا الرجل الأيكم العاجز . . مع رجل آخر د يأمر ، غيره بالعدل د وهو ، أى هذا الرجل الآخر فى نفسه د على صراط مستقيم ، أى : على دين قويم ، وخلق كريم فقد جمع بذلك بين فضيلتين حليتين : تفقه لغيره ، وصلاحه فى ذاته .

لا شك أن هذين الرجلين لا يستويان فى عقل أى عاقل ، إذ أن أولهما أيكم عاجز خائب . . . وثانيهما منطيق ، ناصح لغيره ، جامع لمضال الخير فى نفسه .

ومادام الأمر كذلك فكيف سويتم - أيها المشركون الضالون المكذبون - فى العبادة بين الله - تعالى - وهو الخالق لكل شئ ، وبين تلك الأصنام التى لاتسمع ولا تبصر ولا تغنى عن عابديها شيئا
أو كيف سويتم بين المؤمن الجامع لكل مكرمة ، وبين الكافر الغيبى الأبله الذى أثر الغنى على الرشد ، فتكون الآية الكريمة مسوقة لبيان الفرق الشاسع بين المؤمن والكافر .

وقد قابل - سبحانه - الأوصاف الأربعة للرجل الأول ، بهذين الوصفين للرجل الثاني ، لأن حاصل أوصاف الأول أنه غير مستحق شيء ، وحاصل وصفي الثاني أنه مستحق لكل فضل وخير .

وقوله : « ومن يأمر بالعدل . . . » ، معطوف على الضمير المستتر في قوله « هل يستوى . . . »

وجملة « وهو على صراط مستقيم » ، في محل نصب على الحال .
وبذلك نرى أن الآيتين الكريمتين قد ساقتا مثالين واضحين ، لبيان الفرق الشاسع بين ذات الله - تعالى - الخلاف العليم ، الرزاق الكريم . . . وبين تلك المعبركات الباطلة التي أشركها الضالون في العبادة مع الله - عز وجل -
أو بين المؤمن الذي هو على بصيرة من أمره ، وبين الكافر الذي استجب العمى على الهدى . . أو بين الحق في وضوحه وجماله وجلاله ، وبين الباطل في ظلامه وقبحه وحسنه . . هذا ، وما ذكره بعضهم من أن المثلين في الآيتين الكريمتين ، قد وردا في أشخاص معينين من المؤمنين أو الكافرين ، لا يعول عليه ، لضعف الروايات التي وردت في ذلك ، ولأن العبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

قار الآلوسي ما ملخصه : وما زوى من أن الأئمة أبو جهل والأمر بالعدل عمار ، أو بالأئمة أبي بن خلف ، والأمر بالعدل عثمان بن مظعون لا يصح إسناده . . . (١)

وبهذين المثلين تكون السورة الكريمة قد أقامت أعظم الأدلة وأسطعها على صحة قوله - تعالى - قبل ذلك : « وقال الله لا تتخذوا إلهين إثنين إنما هو إله واحد . . . »

ثم ساقّت السورة بعد ذلك ما يدل على إحاطة علمه - سبحانه - بكل شيء ، وعلى شمول قدرته ، وعلى ما بلغ نعمته ، فقال - تعالى - :

« وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٧٧) وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بَطُونٍ أُمَمَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ، وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٨) أَلَمْ يَرْوَا إِلَى الطَّيْرِ مَسْخَرَاتٍ فِي جَوْءِ السَّمَاءِ مَا يَعْصِيكُنَّ إِلَّا اللَّهُ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٧٩) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا ، وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ، وَمِنْ أَصْرَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْمَارِهَا أَثْنَاءًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (٨٠) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْكُمْ مَزَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا ، وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ، كَذَلِكَ يَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسَاهِمُونَ (٨١) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٨٢) يَمْرُقُونَ نِعْمَةً اللَّهُ ثُمَّ يُنْكِرُهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ (٨٣) » .

والمراد بالغيب في قوله - سبحانه - : « وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ » .. ، ما لا تدركه الحواس ، ولا تحيط بكنهه العقول ، لأنه غائب عن مدارك الحقائق .

والكلام على حذف مضاف ، والتقدير : « قد - تعالى - وحده ، علم جميع الأمور الغائبة عن مدارك المخلوقين ، والتي لا مسيل لهم إلى معرفتها إلا عن طريق الحس ، ولا عن طريق العقل » .

وهذه كانت هذه صفته ، كان مستحقا للعبادة والطاعة ، لا تلك المعبودات الباطلة التي لا تعلم من أمرها ، أو من غيرها شيئا .

وقوله - سبحانه - : وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب . :
 بيان لسرعة نفاذ أمره بدون مهلة .
 والساعة في الأصل : إسم لمقدار قليل من الزمان غير معين ، والمراد بها
 هنا يوم القيامة وما يحدث فيه من أهوال .
 وسمى يوم القيامة بالساعة : لوقوعه بغتة ، أو لسرعة ما يقع فيه من حساب
 أو لأنه على طول زمنه يسير عند الله - تعالى - .
 واللمح : النظر الذي هو في غاية السرعة . يقال لمح لمحاً ولحاحاً إذا رآه
 بسرعة فائقة ولمح البصر : التحرك السريع لطرف العين من جهة إلى جهة ، أو
 من أعلى إلى أسفل .

و ، أو ، هنا للتخبير بالنسبة لقدره الله - تعالى - أو للاضراب .
 أى : والله - تعالى - وحده علم جميع ما غاب فى السموات والأرض من
 أشياء ، وما أمر قيام الساعة فى سرعته وسهولته ، وما يترتب عليه من أماتة
 وأحياء ، وحساب ، وثواب وعقاب . . . ما أمر ذلك كله إلا كتحرك طرف
 العين من جهة إلى جهة ، أو هو - أى أمر قيامها - أقرب من ذلك وأسرع ،
 بحيث يكون فى نصف هذا الزمان أو أقل من ذلك ، لأن قدرتنا لا يعجزها
 شيء ، قال - تعالى - : : إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ،
 والمقصود من هذه الجملة الكريمة ، بيان سرعة تأثير قدرة الله - عز وجل -
 متى توجهت إلى شيء من الأشياء .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بما يؤكد شمول قدرته فقال - تعالى :
 : إن الله على كل شيء قدير ، . أى : لا يسع الله - تعالى - لا يعجز قدرته شيء
 سواء أكان هذا الشيء يتعلق بأمر قيام الساعة فى أسرع من لمح البصر . . . أو
 بغير ذلك من أشياء .

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك أنواعاً من نعمه على عباده فقال : : والله
 أخرجكم من بطون أمماتكم لانهلون شيئاً ،

أى : والله - تعالى - وحده هو الذى أخرجكم - أيها الناس - من بطون
أمهاتكم إلى هذه الحياة ، وأنتم لا تعلمون شيئاً إلا أن العلم الدنيوى ولا من
العلم الدينى . ولا تعرفون ما يضركم أو ينفعكم والجملة السكرية معطوفة على
قوله - تعالى - قبل ذلك : ، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا .. ،
وجملة : لا تعلمون شيئاً ، حال من الكاف فى : أخرجكم ،

وقوله - سبحانه - : وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم
تشكرون ، نعمة ثانية من نعمه - سبحانه - التى لا تحصى .

أى : أن من نعمه - تعالى - أنه أخرجكم من بطون أمهاتكم - بعد أن
مكنتم فيها شهوراً تحت كلالته ورعايته - وأنتم لا تعرفون شيئاً ، وركب فيكم
بقدرته انفاقه ، وحكمته البالغة ، : والسمع ، الذى تسمعون به ، والبصر الذى
بواسطته تبصرون ، : والأفئدة ، التى عن طريقها تعقلون وتفهمون ، لعلكم
بسبب كل هذه النعم التى أنعمها عليكم ، تشكروا حق الشكر ، بأن تخلصوا
له العبادة والطاعة ، وتستعملوا نعمه فى مواضعها التى وجدت من أجلها .

قال الجمل : وجملة : وجعل لكم السمع والأبصار ... ، إبتدائية ، أو
معطوفة على ما قبلها ، والواو لا تقتضى ترتيباً ، فلا ينافى أن هذا الجمل
قبل الإخراج من البطون . ونكتة تأخيره - أى الجمل - أن السمع ونحوه
من آلات الإدراك ، إنما يعتمد به إذا أحسن الإنسان وأدرك وذلك لا يكون
إلا بعد الإخراج . وقدم السمع على البصر ، لأنه طريق تلقى الوحي ، أو
لأن إدراكه أقدم من إدراك البصر . وإفراده - أى السمع - باعتبار كونه
مصوراً فى الأصل ... ، (١)

وقال الإمام ابن كثير . وهذه القوى والحواس تحصل الإنسان على التدريج

قليلا قليلا حتى يبلغ أشده . وإنما جعل - تعالى - هذه الحواس في الإنسان ليستمكن بها من عبادة ربه ، فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه كما جاء في صحيح البخارى عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : يقول تعالى - من عادى لى وإيا فقد بارزنى بالحرب . وما تقرب إلى عبدى بشئ أفضل مما افترضت عليه ، ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه .

فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها ، ورجله التى يمشى بها ، ولئن سألتنى لآعطينه ، ولئن دعانى لآجيبنه ولئن استعاذنى لآعيذه ، وما ترددت فى شئ . أنا فاعله ترددى فى قبض نفس عبدى المؤمن ، يكره الموت ، وأكره مساءته ، ولا بد له منه .

فمعنى الحديث أن العبد إذا أخلص الطاعة ، صارت أفعاله كلها لله ، فلا يسمع إلا لله ، ولا يبصر إلا لله أى : لما شرعه الله له . . . (١)

وشبه بهذه الآية قوله - تعالى - : قل هو الذى أنشأكم ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ، (٢) .

ثم حض - سبحانه - عباده على التفكير فى مظاهر قدرته فقال - تعالى - : ألم يروا إلى الطير مسخرات فى جو السماء ما يمسكن إلا الله . . .

والطير : جمع طائر كركب وراكب . وهن مسخرات ، من التسخير بمعنى التذليل والانقياد أى : ألم ينظر هؤلاء الذين أشركوا مع الله آلهة أخرى فى العبادة ، إلى الطيور وهن يسبحن فى الهواء المتباعد بين الأرض والسماء ، ما يمسكن فى حال قبضهن وبسطهن لأجنحتهن إلا الله - تعالى - ، بقدرته الباهرة ، وهنوا ميسه التى أودعها فى فطرة الطير .

لأنهم لو نظروا نظر تأمل وتعقل ، لعلموا أن المسخر لهن هو الله الذى

لا معبود بحق سواه وفي قوله - تعالى - « مسخرات » إشارة إلى أن طيراتها في الجو ليس بمقتضى طبيعتها ، وإنما هو بتسخير الله تعالى لها وبسبب ما أوجد لها من حواس ساعدتها على ذلك ، كالأجنحة وغيرها . وأضاف - سبحانه - الجو إلى السماء لارتفاده عن الأرض ، ولاظهار كمال قدرته - سبحانه - .
ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله : « إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » .

أى : إن في ذلك التسخير والتدليل للطير على هذه الصفة « لآيات » بينات على قدرة الله - تعالى - ووحدانيته ، « لقوم يؤمنون » ، بالحق ، ويفتحون قلوبهم له ويسمون بأنفسهم عن التقليد الباطل .

ثم سافت السورة الكريمة ألوانا من النعم ، منها ما يتعلق بنعمة المسكن فقال - تعالى - : « والله جعل لكم من بيوتكم سكنا . . » .

قال القرطبي : قوله تعالى : « جعل لكم » معناه صير ، وكل ما علاك فأظلك فهو سقف وسما . ، وكل ما أقلك فهو أرض ، وكل ما سترك من جهاتك الأربع فهو جدار ، فإذا انتظمت واتصلت فهو بيت ؛ وهذه الآية فيها تعديد نعم الله تعالى على الناس في البيوت وقوله : « سكنا » أى : تسكنون فيها وتهاد أجواركم من الحركة . . . (١)

والحق أن نعمة السكن في البيوت والاستقرار فيها ، والشعور بداخلها بالأمان والاطمئنان ، هذه النعمة لا يقدرها حق قدرها ، إلا أولئك الذين قدروها ، وصاروا يعيشون بلا مأوى يأويهم ، أو منزل يجمع شتاتهم . . .
والتعبير بقوله عز وجل « سكنا » فيه ما فيه من السمو بمكافة البيوت التي يسكنها الناس .

فالبيت مكان السكينة النفسية ، والراحة الجسدية ، كذا يريد الإسلام ، ولا يريد مكانا للشقاق والخصام ، لأن الشقاق والخصام ينافى كونه « سكنا » .

والبيت له حرمة التي جعل الاسلام من مظاهرها . عدم اقتحامه بدون استئذان ، وعدم التطلع إلى ما بداخله ، وعدم التجسس على من بداخله .

وصيانة حرمة البيت - كما أسر الاسلام - بحمله ، سكنا ، آمنا ، يجد فيه أصحابه كل ما يريدون من الراحة النفسية والسهورية ..

وقوله - تعالى - : « وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ، بيان لنعمة أخرى تتمثل في البيوت الخفيفة المتنقلة ، بعد الحديث عن البيوت الثابتة المستقرة .

والأنعام جمع نعم . وتشمل الإبل والبقر والغنم ، ويدخل في الغنم المعز . والظعن يسكون العين وفتحها - التحول والانتقال والرحيل من مكان إلى آخر طلبا للكلأ ، أو المساقط الغيث ، أو غير ذلك من الأغراض ..

أي : ومن نعمه أيضا أنه أوجد لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها أي : تجدونها خفيفة « يوم ظعنكم » أي : يوم سفركم ورحيلكم من موضع إلى آخر « ويوم إقامتكم » في مكان معين بحيث يمكنكم أن تنصبوها لتتأخوا بداخلها ، بأيسر السبل ، وذلك كالقباب والخيام والأخبية ، وغير ذلك من البيوت التي يخف حملها .

ثم ختم - سبحانه - الآية بإبراز نعمة ثالثة ، تتمثل فيما يأخذونه من الأنعام فقال - تعالى - : « ومن أصرافها ، وأوبارها ، أثاثا ومتاعا إلى حين .. »

والأثاث : متاع البيت الكثير ، وأصله من أث الشيء بفتح الهمزة وتشديد التاء مع الفتح إذا كثر وتكاثر ، ومنه قول الشاعر .

و فرع يزين المتن أسود فاحم . أثبت كقنو النخلة المتعكل (١)

(١) الفرع : السور التام . والمتن : ما عن يمين الرأس وشماله . والفاحم : السيد السواد . والأثيث : الكثير المتكاثف . والمتعكل : الذي دخل بعضه

في بعض أكثرته راجع تفسير القرطبي ج ١٠ ص ١٥٤

ويشمل جميع أصناف المال كالفرش وغيرها .

والمتاع : ما يتمتع به من حوائج البيت الخاصة كأدوات الطعام والشراب ، فيكون عطف المتاع على الأثاث من عطف الخاص على العام .

وقيل : هما بمعنى واحد . والعطف لتنزيل تعابير اللفظ بمنزلة تعابير المعنى .

أى : ومن أصواف الغنم ، وأوبار الإبل ، وأشعار المعز ، تتخذون لأنفسكم ، أثاثا ، كثيرا تستعملونه في مصالحكم المتنوعة ، كما تتخذون من ذلك ما تمتعون به في بيوتكم في معاشكم ، إلى حين ، أى : إلى وقت معين قدره الله - تعالى - لكم في تمتعكم هذه الأصواف والأوبار والأشعار .

وبعد الحديث عن نعمة البيوت والأنعام جاء الحديث عن نعمة الظلال والجبال واللباس ، فقال - تعالى - : والله جعل لكم ما خلق ظللا ... ، والظلال : جمع ظل ، وهو ما يستظل به الإنسان .

أى : والله - تعالى - بفضله وكرمه جعل لكم ما تستظلون به من شدة الحر والبرد ، كالأبنية والأشجار ، وغير ذلك من الأشياء التي تستظلون بها . وقوله - تعالى - وجعل لكم من الجبال أكنانا ... ، نعمة ثانية .

والأكنان جمع كن - بكسر الكاف - وأصله السترة ، والجمع أكنان وأكنة ، ومنه قوله - تعالى - . . وقالوا قلوبنا في أكنة عما تدعوننا إليه . . . أى في أستار وأغطية فلا يصل إليها قولك . . .

والمراد بالأكنان هنا : المغارات والأسراب والكهوف المنحوتة في بطون الجبال .

أى : وجعل لكم - سبحانه - من الجبال مواضع تستترون فيها من الحر أو البرد أو المطر ، أو غير ذلك من وجوه انتفاعكم بتلك الأكنان .

وقوله - سبحانه - وجعل لكم سراييل تقيكم الحر وسراييل تقيكم بأسكم ، نعمة ثالثة .

والسراويل : جمع سراويل وهى كل ما يتسربل به ، أى يلبسه الناس للتستر والوقاية كالثياب والدروع وغيرها .

أى : وجعل لكم من فضله وكرمه ملابس تتقون بها ضرر الحر وضرر البرد ، وملابس أخرى هى الدروع وما يشبهها - تنقون بها الضربات والطعنات التى تسدد لإيكم فى حالة الحرب .

وقال - سبحانه - : تقيكم الحر ، مع أنها أتت من الحر والبرد ، اكتفاء بذكر أحد الضدين عن الآخر ، أو اكتفى بذكر الحر لأنه الأهم عندهم ، إذ من المعروف أن بلاد العرب يغلب عليها الحر لا البرد .

قال صاحب الكشف : لم يذكر البرد ، لأن الوقاية من الحر أهم عندهم ، وقبلما يهمهم البرد لكونه يسيراً محتملاً ، وقيل : ما يقى من الحر يقى من البرد ، فدل ذكر الحر على البرد ، (١) .

وقال القرطبي : قال العلماء : فى قوله - تعالى - : وسراويل تقيكم باسكم ، دليل على اتخاذ الناس عدة الجهاد ليستعينوا بها على قتال الأعداء . وقد لبسها النبى - صلى الله عليه وسلم - فى حروبه ... ، (٢) .

ثم ختم - سبحانه - الآية بالكريمة بقوله : كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ، أى : كذلك الإنعام السابق للنعم التى أنعم بها - سبحانه - على عباده يتم نعمته عليكم المتمثلة فى نعم الدين والدنيا ، لعلكم بذلك تسلمون وجوهكم لله - عز وجل - ، وتدخلون فى دين الإسلام عن اختيار واقتناع ، فإن من شاهد كل هذه النعم ، لم يسعه إلا الدخول فى الدين الحق .

ثم سلى الله - تعالى - نبيه - صلى الله عليه وسلم - عما أحصاه من أعدائه فقال : « فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين » ،

(١) تفسير الكشف ج ٢ ص ٦٢٦

(٢) « القرطبي ج ١٠ ص ١٦٠

وجواب الشرط محذوف ، والتقدير : فإن استمر هؤلاء المشركون في إعراضهم عن دعوتك ، بمد هذا البيان والامتنان ، فز لوم عليك ، فأنت عليك البلاغ الواضح ونحن علمنا محاسبتهم ، ومعاقتهم بما يستحقون من عقاب ، قوله - سبحانه - : « يعرفون نعم الله ثم ينسكرونها وأكثرتهم الكافرون » استئناف مسوق لبيان الموقف الجحودي الذي وقفه المشركون من نعم الله - تعالى - والمراد بالكفر في قوله - تعالى - « وأكثرتهم الكافرون » الستر : نعم الله عن معرفة لها ، وعظمها عن تعمد وإصرار .

أى : أن هؤلاء المشركين ، يعرفون نعم الله التي عددها في هذه السورة ، كما أنهم يعترفون بأن خالقهم وخالق السموات والأرض هو الله ، ولكنهم ينسكرون هذه النعم بأفعالهم القبيحة ، وأقوالهم الباطلة ، كقولهم هذه النعم من الله ولكنها بشفاعتنا آلهتنا الأصنام ، أو كقولهم : هذه النعم ورثناها عن آبائنا . وجاء التعبير « ينسكرونها » لاستبعاد الإنكار بعد المعرفة بالنعم ، فإن من شأن العالم بالنعمه أن يؤدي الشكر لمسيديها ، وأن يستعملها فيما خلقت له .

وقوله « وأكثرتهم الكافرون » ، أى : وأكثر هؤلاء الضالين ، جاحدون لنعم الله عن علم بها لا عن جهل ، وعن تذكر لا عن نسيان . وشبهه بهذه الجملة قوله - تعالى - : « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً » .

قال صاحب فتح البيان : وعبر هنا بالأكثر في قوله - تعالى - « وأكثرتهم الكافرون » ، والمراد الكل ، لأنه قد يذكر الأكث ويراد به الجميع ، أو أراد بالأكثر المقلد دون الأطفال ومحوم ، أو أراد كفر الجحود ، ولم يكن كفر كلهم كذلك ، بل كان كفر أقلهم عن جهل ، وكفر أكثرهم بسبب تكذيبهم للرسول - صلى الله عليه وسلم - عنادا أو حسدا . . . (١) .

وبذلك نرى الآيات الكريمة قد ساقَتْ لنا ألواناً من نعم الله - تعالى - على عباده ، وأدلة متعددة على وحدانيته وقدرته ، وجانباً من موقف الكافرين من هذه النعم . .

ثم تحدثت السورة الكريمة بعد ذلك عن حال الظالمين يوم القيامة وعن الأقوال التي يقولونها عندما يرون أفعالهم في هذا اليوم العصيب . . .

قال تعالى - :

« وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (٨٤) وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يَخَفُّ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (٨٥) وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ ، فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ (٨٦) وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٨٧) الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (٨٨) وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ ، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (٨٩) » .

قال الإمام الرازي : اعلم أنه - تعالى - لما بين من حال القوم ، أنهم عرفوا نعمة الله ثم أنكروها ، وذكر - أيضاً - من حالهم أن أكثرهم الكافرون أتبعه بالوعيد ، فذكر حال يوم القيامة . فقال :

« ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ... » وذلك يدل على أن أولئك الشهداء يشهدون عليهم بذلك الإنكار ، وبذلك الكفر ، والمراد بهم هؤلاء الشهداء :

الأنبياء ، كما قال - تعالى - : فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ، (١)

والمعنى : واذكر - أيها العاقل لتعتبر وتنعظ - د يوم تبعث في كل أمة ، أى : جماعة من الناس ، وشهيدا ، يشهد للمؤمن بالإيمان ويشهد على الكافر بالكفر قال ابن عباس شهيد كل أمة نبيها يشهد لهم بالإيمان والتصديق ، وعليهم بالكفر والتكذيب .

وقوله : ثم لا يؤذن للذين كفروا ، بيان للمصير السيء الذى ينتظر هؤلاء الكافرين يوم القيامة .

أى : ثم لا يؤذن للذين كفروا يوم القيامة فى الاعتذار ، عما كانوا عليه فى الدنيا من عقائد زائفة ، وأقوال باطلة ، وأفعال قبيحة ، كما قال تعالى - فى سورة أخرى : وهذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ، (٢)

أو المعنى : ثم لا يؤذن لهم فى الرجوع إلى الدنيا ليتداركوا ما فاتهم من عقائد سليمة وأعمال صالحة ، لأنهم قد تركوها ولا عودة لهم إليها .

أى : ثم لا يؤذن لهم فى الكلام ، بعد أن ثبت بطلانه ، وقامت عليهم الحجة والتعريف بتم اللاشعار بأن مصيبتهم بسبب عدم قبول أعذارهم ، أشد من مصيبتهم بسبب شهادة الأنبياء عليهم ..

قال صاحب الكشاف : فإن قلت ما معنى « ثم » ، ها ه ؟

قلت : معناها أنهم يبتلون بعد شهادة الأنبياء بما دو أطم منها ، وهو أنهم يمنعون الكلام ، فلا يؤذن لهم فى إلقاء معذرة ولا إدلاء بحجة (٣)

(١) تفسير الفخر الرازى ج ٥ ص ٢٤٢

(٢) سورة المرسلات الآيتان ٣٦ ، ٣٧

(٣) تفسير الكشاف ج ٢ ص ٢٢٦

وقرله - سبحانه - ، ولا هم يستعتبون ، تيثيس آخر لهم في الحصول على شىء من رحمة الله - تعالى - .

أى : لا يؤذن لهم في الاعتذار ، ولا يقبل منهم أن يزيلوا عتب ربهم ، أى : غضبه وسخطه عليهم ، لأن العقاب إنما يطلب لأجل معاودة الرضا من للعاتب ، وهؤلاء قد انسد عليهم هذا الطريق ، لأن الله - تعالى - قد سخط عليهم سخطا لا مجال لإزالته ، بعد أن أصروا على كفرهم في الدنيا وماتوا على ذلك .

قال القرطبي : قوله ، ولا هم يستعتبون ، أى لا يكفون أن يرضوا ربهم لأن الآخرة ليست بدار تكليف ، ولا يتركون إلى رجوع الدنيا فيتوبون . وأصل الكلمة من العتب - بفتح العين وسكون التاء - وهى الموجدة . يقال : عتب عليه يعتب ، إذا وجد عليه ، فإذا فاضله فيما عتب عليه فيه ، قيل : عاتبه ، فإذا رجع إلى ، سرتك فقد أعتب . والاسم العتبي ، وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضى العاتب .

قال الزاينة :

فإن كنت مظلوما فعبدا ظلمت . وإن كنت ذا عتبي فممثلك يعتب^(١)

وبذلك نرى الآية الكريمة قد نفت عن الدين كفروا قبول أعذارهم ، وقبول محاولتهم ارضاء ربهم عما كانوا عليه من كفر وزينغ في الدنيا .

ثم نرى - سبحانه - عنهم - أيضا - تخفيف العذاب أو تأخيرها فقال : وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون .

أى : وإذا أبصر الذين ظلموا العذاب الذى أعد لهم في الآخرة بسبب ظلمهم وكفرهم في الدنيا ، فزعوا وخافوا ، ولكن خوفهم وفزعهم ان يغير

من الأمر شيئاً ، إذ لا يخفف عنهم العذاب بسبب خوفهم أو فزعهم : ولا هم يمهلون أو يؤخرون عنه .

وعلق سبحانه - الرؤية بالعذاب ، للاشعار بأن فجيعتهم الكبرى كانت عند إبصاره ومشاهدته .

ثم حكى - سبحانه - بعض ما يدور بينهم وبين معبوداتهم الباطلة يوم القيامة ، فقال - تعالى - : « وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم ، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك ... » .

قال القرطبي : قوله - تعالى - « وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم ، أي : أصنامهم وأوثانهم التي عبدوها ، وذلك أن الله يبعث معبوديهم فيقتبعونهم حتى يوردوهم النار . وفي صحيح مسلم : « من كان يعبد شيئاً فليتبعه ، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ، ويتبع من كان يعبد القمر القمر ، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت ... » (١)

وقال الألوسي : والمراد بشر كائهم : كل من اتخذ له شركاء له - عز وجل - من صنم ، ووثن ، وشيطان ، وآدمي ، وملك ... وإضافتهم إلى ضمير المشركين لهذا الانخاذ ، - أي لاتخاذهم إياهم شركاء لله في العبادة - أو لأنهم جعلوا لهم نصيباً من أموالهم وأنعامهم . . (٢)

أي : وإذا أبصر المشركون يوم القيامة شركاءهم الذين أشركوهم مع الله - تعالى - في العبادة ، « قالوا ، أي المشركون على سبيل التحسر والتفجع ياربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا في الدنيا نعبدهم من دونك ، و تقترب بهم إليك ، فلا تجعل ياربنا العذاب علينا وحدنا بل خففه أو ارفعه عنا فهؤلاء الشركاء هم الذين أضلونا .

(١) تفسير القرطبي ج ١٠ ص ١٦٣ .

(٢) تفسير الألوسي ج ١٤ ص ٢٠٨ - بتصرف وتلخيص - .

قال أبو مسلم : ومقصود المشركين بهذا القول . إحالة الذنب على تلك الأصنام تعاملاً بذلك واستراحاً ، مع كونهم يعلمون أن العذاب واقع بهم لإحالة ، وليكن الفريق يتدلق بكل ما تقع يده عليه ، (١) .

وقوله - تعالى - : **د فالقوا إلیهم القول إنكم لـكاذبون** ، حكاية لما رده الشرکاء على المشركين .

أى : فرد أولئك الشرکاء من الأصنام وغيرها على المشركين بقولهم : **إنكم لـكاذبون** - أيها المشركون - فى إحالةكم الذنب علينا ، فإتينا مادعوناكم لعبادتنا ، ولا أجبرناكم على الإشرک بالله - تعالى - ، وليكنسكم أقم الذين اخترتم هذا الطريق الممـجـج ، تقليداً لآبائكم ، واستجابة لأهوائكم وشهواتكم ، وإيثارة للباطل على الحق وما رده الشرکاء على المشركين هنا . قد جاء ما يشبهه فى آيات كثيرة ، منها قوله - تعالى - : **د واتخذوا من دون الله آلهة ليسکونوا لهم عزاً** . كلا سیکفرون بعبادتهم ویکوفون علیهم ضداً ، (٢) .

وقوله - تعالى - : **د وقال الشیطان لما قضی الأمر إن الله وعدکم وعد الحق ووعدکم فأخلفتمکم : وما کان لی علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا أنفسکم** ... ، (٣) .

قال القرطبي : وقوله - تعالى - **د فالقوا إلیهم القول** ... ، أى : ألقت إلیهم الآلهة القول ، أى : نطقت بتكذيب من عبدها . بأنها لم تكن آلهة ، ولا أمرتهم بعبادتها ، فينطق الله الأصنام حتى تظهر عنده ذلك فضيحة الکفار ، (٤) .

(١) تفسير فتح البيان - ٥ ص ٢٨٤ للشيخ صدیق حسن خان .

(٢) سورة مريم الآيتان ٨٣ ، ٨٤ .

(٣) سورة إبراهيم الآية ٢٢ .

(٤) تفسير القرطبي - ١٠ ص ١٦٣ .

وقال الجمل : فإن قلت : كيف أثبت للأصنام نطقا هنا ، ونفاه عنهم في قوله - تعالى - في سورة الكهف : « ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ... »

فالجواب : أن المثبت لهم هنا النطق بكذب المشركين في دعوى عبادتهم لها ، والمتنفي عنهم في الكهف النطق بالإجابة إلى الشفاعة لهم ودفع العذاب عنهم فلا تنافي ، (١) .

والتمبير بقوله - تعالى - « فآلقوا إليهم القول ... » يشعر بأن الشركاء قد ردوا على المشركين قوهم بسرعة وبدون إبطاء . حيث أتى - سبحانه - بالفناء في قوله « فآلقوا » واشتملت جملة « إنكم لسكاذبون » على جملة من المؤكدات ، لإخغام المشركين ، وتكذيبهم في قوهم تكديبا قاطعا لا يحتمل التأويل .

ولذا وجدنا المشركين يعجزون عن الرد على شركائهم ، بدليل قوله - تعالى - بعد ذلك : « وآلقوا إلى الله يومئذ السلم ، وضل عنهم ما كانوا يفترون » .

أى : وألقى المشركون يوم القيامة « السلم » أى : الاستسلام والخضوع والانقياد ، لقضاء الله - تعالى - العادل فيهم ، وغاب وذهب عنهم ما كانوا يفترونه وينعمونه في الدنيا من أن آلهتهم ستشفع لهم ، أو ستنفعهم يوم القيامة . وقبل : إن الضمير في قوله - تعالى - « وآلقوا » يعود على المشركين وشركائهم . أى . استسلم العابدون والمعبودون وانقادوا لحكم الله الواحد القهار فيهم .

ثم بين - سبحانه - مصير الذين لم يكتبوا بالكفر . بل ضموا إليه وذائل

---

(١) حاشية الجمل على الجلالين > ٢ ص ٥٩٢ .

أخرى فقال - تعالى - : « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون » أي : الذين لم يكتفوا بكفرهم ، بل أضفوا إلى ذلك أنهم « صدوا » غيرهم ومنعوه « عن سبيل الله » أي : عن اتباع الصراط المستقيم ، والطريق القويم وهو طريق الإسلام ...

هؤلاء الأشقياء الذين فعلوا ذلك : « زدناهم عذابا » شديدا « فوق العذاب » الذي يستحقونه « بما كانوا يفسدون » : أي : بسبب فسادهم في الأرض وكفرهم بالحق ، وصددهم الناس عن اتباعه .

وهذه الزيادة في عذابهم ، وردت آثار عن بعض الصحابة في بيانها ، ومن ذلك ما روى عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال : « زبدوا عقارب لها أنياب كالنخل الطوال ينمشونهم في جهنم » (١) .

قال ابن كثير : وهذا دليل على تفاوت الكفار في عذابهم ، كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم ، (٢) .

ثم أكد - سبحانه - أمر البعث ، وأنه آت لا ريب فيه ، فقال - تعالى - : « ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم » ...

والمراد بالشهيد هنا : كل نبي بعثه الله - تعالى - لأمة من الأمم السابقة كنوح ، وإبراهيم ، وموسى وعيسى ، وغيرهم من الأنبياء السابقين - عليهم الصلاة والسلام - .

والظرف « يوم » متعلق بمحذوف تقديره : اذكر .

والمعنى : واذكر - أيها العاقل لتعظ وتعتبر - يوم القيامة ، يوم نبعث في كل أمة من الأمم السابقة ، نبيا الذي أرسل إليها في الدنيا ، يشهد عليها الشهادة الحق ، بأن يشهد لمؤمنها بالإيمان ، ولكافرها بالكفر .

(١) تفسير ابن جرير ج ١ ، ص ١٠٧

(٢) تفسير ابن كثير ج ٢ ، ص ٥٨١ .

وقوله - سبحانه - د من أنفسهم ، أى : من جنسهم وبشرتهم ، ليسكون أتم
للحجة ، وأقطع للمذرة ، وأدعى إلى العدالة والإنصاف .

قال الألوسى : ولا يرد لوط - عليه السلام - فإنه لما تأهل فيهم وسكن معهم
عد منهم - أيضا - .

وقال ابن عطية : يجوز أن يبعث الله شهداء من الصالحين مع الأنبياء
- عليهم السلام - .

وقد قال بعض الصحابة : إذا رأيت أحدا على معصية فانه فإن أطاعك
وإلا كنت شهيدا عليه يوم القيامة ، (١) .

وقوله - سبحانه - د وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ، خطاب للنبي - صلى
الله عليه وسلم - على التشريف والتكريم .

والمراد بهؤلاء : أمته - صلى الله عليه وسلم - .

أى : وجئنا بك - أيها الرسول الكريم - يوم القيامة شهيدا على هؤلاء
الذين أرسلك الله - تعالى - لإخراجهم من الظلمات إلى النور .

وإيثار لفظ المجىء على البعث ، لسكّال العناية بشأنه - صلى الله عليه وسلم - .

قال ابن كثير قوله د وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ، يعنى أمتك . أى اذ كر
ذلك اليوم وهوله ، وما منحك الله فيه من الشرف العظيم ، والمقام الرفيع .

وهذه الآية شديدة بالآية التى أتت إليها عبد الله بن مسعود حين قرأ على رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - صدر سورة النساء ، فلما وصل إلى قوله - تعالى -

د فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ، فقال له

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - د حسبك ، فقال ابن مسعود : قالت

فإذا عيناه - صلى الله عليه وسلم - تفرقا - أى بالدروع - ... ، (٢) .

(١) تفسير الألوسى ج ١٤ ص ٢١٢

(٢) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٥٨٢

والمراد بشهادته على أمته - صلى الله عليه وسلم - : تصريحه بأنه قد بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، ونصح لأمته ، وتركته لأعمال الصالحين منها ، ورجاؤه من الله - تعالى - في هذا اليوم العصيب أن يغفر للعصاة من هذه الأمة . ويرى بعضهم أن المراد بهؤلاء في قوله ، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ، : أى : على الأنبياء السابقين وأممهم .

ويبدو لنا أن الرأي الأول أقرب إلى "صواب" ، لأنه هو الظاهر من معنى الجملة الكريمة ، ولأن آية سورة النساء ، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ، تؤيده .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة ببيان ما أنزله عليه من وحى فيه الشفاء للصدور ، والموعظة للنفوس فقال - تعالى - : « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء » ، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين .

والتيان : مصدر يدل على التكثير . قالوا : ولم يحىء من المصادر على هذه الزنة إلا لفظان لفظ التبيان ، ولفظه التلقاء .

أى : « ونزلنا عليك » - أيها الرسول الكريم - « الكتاب » ، الكامل الجامع وهو القرآن الكريم « تبيانا » .

أى : بيانا بليغا شاملا ، لكل شيء ، على سبيل الإجمال تارة ، وعلى سبيل التفصيل تارة أخرى .

وقوله « وهدى ورحمة وبشرى المؤمنين » ، صفات أخرى للكتاب .

أى : أنزلنا عليك القرآن ليكون تبيانا لكل شيء ، وليكون هداية للناس إلى طريق الحق والخير ، ورحمة لهم من العذاب ، وبشارة لمن أسلموا وجوههم لله - تعالى - وأحسنوا القول والعمل ، لا لغيرهم ممن آثروا الكفر على الإيمان ، وانغى على الرشد .

قال الجمل ماملخصه : وقوله : « تبياناً لكل شيء » ، أى بياناً بليغاً ، فالتبيان أخص من مطلق البيان على القاعدة أن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى .

وهذا التبيان إما فى نفس الكتاب ، أو بإحالاته على السنة لقوله - تعالى - « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » ، أو بإحالاته على الإجماع كما قال - تعالى - « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى . . . » أو على القياس كما قال : فاعتبروا يا أولى الأبصار ، والاعتبار النظر والاستدلال اللذان يحصل بهما القياس .

فهذه أربعة طرق لا يخرج شيء من أحكام الشريعة عنها ، وكلها مذكورة فى القرآن ، فكان تبياناً لكل شيء ، فاندفع ما قيل : كيف قال الله - تعالى - « ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء » ، ونحن نجد كثيراً من أحكام الشريعة لم يعلم من القرآن نصاً ، كعدد ركعات الصلاة ، ومقدار حد الشرب ، ونصاب السرقة وغير ذلك ... (١) .

• • •

وبعد أن مدح - سبحانه - القرآن الكريم ، بأن فيه تبيان كل شيء ، وأنه هداية ورحمة وبشرى للمسلمين ، أتبع ذلك بآيات كريمة أمرت المسلمين بأهميات الفضائل ، وبجمل مكارم الأخلاق ، ونهتهم عن الفواحش والردائل لتكون كالدليل على ما فى هذا الكتاب من تبيان وهدى ورحمة فقال - تعالى - :

« إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠) وَأَوْفُوا بِعَهْدِ

الله إِذَا هَدَيْتُمْ ، وَلَا تَقْضُوا الْإِيمَانَ بِعَدِّ تَوَكُّدِهَا ، وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (٩١) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزَاهَا مِنْ بَعْدِ نُوْقٍ أَنْسَاْنَا ، تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ، أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ، إِنَّمَا يَبُلُوكُمْ اللَّهُ بِهِ ، وَلِيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٩٢) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ، وَلَكِنْ لِيُضِلَّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِيَ مَنْ يَشَاءُ ، وَلِتُسَأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٩٣) .

قال القرطبي ماملخصه : قوله - تعالى - : « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ » اختلف العلماء في تأويل العدل والإحسان ، فقال ابن عباس : العدل : لا إله إلا الله ، والإحسان : أداء الفرائض . وقيل العدل : الفروض . والإحسان : النافلة ، وقال علي بن أبي طالب : العدل : الإصاف . والإحسان : التفضل . وقال ابن العربي : العدل بين العبد وربه : إيثار حقه - تعالى - على حظ نفسه ، وتقديم رضاه على هواه ، والاجتناب الزواجر والامتناع للأوامر . وأما العدل بينه وبين نفسه فمنعه ما فيه هلاكها . . . وأما العدل بينه وبين غيره فبذل النصيحة ، وترك الحيافة فيما قل أو كثر ، والإصاف من نفسك لهم بكل وجه . . .

وأما الإحسان فهو مصدر أحسن يحسن إحسانا . ويقال على معنيين : أحدهما : متعمد بنفسه ، كقولك : أحسنت كذا ، أي : حسنته وأتقنته وكلمته ، وهو منقول بالهمزة من حسن الشيء . وثانيهما : متعمد بحرف جر ، كقولك : أحسنت إلى فلان ، أي : أوصلت إليه ما ينتفع به . وهو في هذه الآية مراد بالمعنيين معا ، . . . (١)

ومن هذا الكلام الذى نقلناه بشيء من التلخيص عن الإمام القرطبي ،
يقين لنا أن العدل هو أن يلتزم الإنسان جانب الحق والقسط فى كل أقواله
وأعماله ، وأن الإحسان يشمل إحسان الشيء فى ذاته سواء أكان هذا الشيء
يتعلق بالعقائد أم بالعبادات أم بغيرهما ، كما يشمل إحسان المسلم إلى غيره ،

فالإحسان أوسع مدلولاً من العدل ، لأنه إذا كان العدل معناه : أن تعطى
كل ذى حق حقه ، بدون إفراط أو تفريط ، فإن الإحسان يندرج تحته أن
تضيف إلى ذلك العفو عن أساء إليك ، والصلة لمن قطعك ، والعطاء لمن
حرملك ...

وإشارة صيغة المضارع فى قوله : إن الله يأمر ... ، لإفادة التجدد
والاستمرار . ولم يذكر - سبحانه - متعلقات العدل والإحسان ليعم الأمر
جميع ما يعدل فيه ، وجميع ما يجب إحسانه وإتقانه من أقوال وأعمال ، وجميع
ما ينبغي أن تحسن إليه من إنسان أو حيوان أو غيرهما .

وقوله - تعالى - : وإيتاء ذى القربى ، فضيله ثلاثة معطوفة على ما قبلها
من عطف الخاص على العام : إذ هى مندرجة فى العدل والإحسان .

وخصها - سبحانه - بالذكر اهتماماً بأمرها ، وتنويعاً بشأنها ، وتعظيماً
لقدرها .

والإيتاء : مصدر بمعنى الإعطاء ، وهو هنا مصدر مضاف لمفعوله .

والمعنى : إن الله - تعالى - يأمركم - أيها المسلمون - أمراً دائماً وواجباً ،
أن تلتزموا الحق والإنصاف فى كل أفعالكم وأفعالكم وأحكامكم ، وأن
تلتزموا التسامح والعفو والمراقبة لله - تعالى - فى كل أحوالكم .

كما يأمركم أن تقدموا لأقاربكم على سبيل المعاونة والمساعدة ، ما تستطيعون
تقديمه لهم من خير وبر ..

لأن هذه الفضائل متى سرت بينكم ، فلتم السعادة فى دينكم ودنياكم ،

إذ بالعدل ينال كل صاحب حق حقه ، وبالإحسان يكون التحاب والتواد والتراحم ، وبصلة الأقارب يكون التكافل والتعاون ...

وبعد أن أمر - سبحانه - بأهيات الفضائل ، نهى عن رموس الرذائل فقال - تعالى - : « ويهئ عن الفحشاء والمنكر والبغى » ...

والفحشاء : كل ما اشتد قبحه من قول أو فعل . وخصها بعضهم بالزنا . والمنكر : كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه ، فيعم جميع المعاصي والرذائل والدنات على اختلاف أنواعها .

والبغى : هو تجاوز الحد في كل شيء . يقال : بغى فلان على غيره ، إذا ظلمه وقطاول عليه .

وأصله من بغى الجرح إذا ترامى إليه الفساد ...

أى : كما أمركم - سبحانه - بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ، فإنه - تعالى - ينهاكم عن كل قبيح وعن كل منكر ، وعن كل تجاوز لما شرعه الله - عز وجل - ،

وذلك لأن هذه الرذائل ما شاعت في أمة إلا وكانت عاقبتها خسرا ، وأمرها فرطا ، والفطرة البشرية النقية تأبى الوقوع أو الاقتراب من هذه الرذائل ، لأنها تتنافى مع العقل السليمة ، ومع الطباع القويمة .

ومما روج الذين لم يثبتوا نباتا حسنا لتلك الرذائل ، فإن النفوس الطاهرة ، تلفظها بعيدا عنها ، كما يلفظ الجسم الأشياء الغريبة التي تصل إليه .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله : « يظلمكم اللهكم تفكرون » ، أى : ينهكم - سبحانه - أكل تنبيه وأحكمه إلى ما يصلحكم عن طريق اتباع ما أمركم به وما نهاكم عنه ، لعلكم بذلك تحسنون التذكر لما ينفعكم ، وتعملون بمقتضى ما علمكم - سبحانه - .

هذا ، وقد ذكر المفسرون في فضل هذه الآية كثيرا من الآثار والأقوال ،

ومن ذلك ما أخرجه الحافظ أبو يعلى في كتاب معرفة الصحابة ... قال :
بلغ أكنم بن صيفى مخرج النبى - صلى الله عليه وسلم - فأراد أن يأتيه ، فأبى
قومه أن يدعوه وقالوا له : أنت كبيرنا لم تكن لتخف إليه . قال : وليأته من
يبلغه عنى ويبلغنى عنه . فاذتدب رجلاً فأتيا النبى - صلى الله عليه وسلم -
فقالا له : نحن رسل أكنم بن سمينى وهو يسألك من أنت وما أنت ؟ فقال
النبى - صلى الله عليه وسلم - : أنا فحمد بن عبد الله . وأما ما أبى ، فأنا
عبد الله ورسوله .

ثم تلا عليهم هذه الآية : **وإن الله يأمر بالعدل والإحسان ... الآية .**
فقالوا : ردد علينا هذا القول ، فزدد عليهم حتى حفظوه ، فأتيا أكنم
فقالا له : أبى أن يرفع نسبه فسالنا عن نسبه فوجدناه زاكى النسب ... وقد
رمى إلينا بكلمات قد سمعناها ، فلما سمعنا أكنم قال : إني أراه يأمر بمكارم
الأخلاق وينهى عن ملامتهما ، فذكروا فى هذا الأمر زهوسا ، ولا نسكونوا
فيه أذنا ، (١) .

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : أعظم آية فى كتاب الله
« **الله لا إله إلا هو الحى القيوم ...** »
وأجمع آية فى كتاب الله للخير والشر : **« إن الله يأمر بالعدل والإحسان ... »**
وأكثر آية فى كتاب الله تفويضا ، ومن يثق الله يجعل له مخرجا وبرزقه من
حيث لا يحتسب ... »

وأشد آية فى كتاب الله رجاء : **« يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ... » (٢)**

ثم أمرهم - سبحانه - بالوفاء بالعهد فقال : **« وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ... »**
والعهد : ما من شأنه أن يراعى ويحفظ ، كاليمين والوصية وما يشبههما .

(١) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٥٨٣ .

(٢) تفسير فتح القدير ج ٥ ص ٢٨٩ .

وعهد الله : أو امره وفواهيه ونسكاليه الشرعية التي كلف الناس بها ،
والوفاء بعهد الله - تعالى - يتأتى بتنفيذ أوامره ونسكاليه ، وإجتناب
ما نهى عنه .

قال القرطبي : قوله - تعالى - : « وأوفوا بعهد الله ... » ، لفظ عام لجميع
ما يعقد باللسان ، ويلتزمه الإنسان من بيع أو صلة ، أو موافقة في أمر موافق
للديانة .

وهذه الآية مضمن قوله - تعالى - : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان ... »
لأن المعنى فيها : افعلوا كذا ، وانتهوا عن كذا ، فعطف على ذلك التقدير .
وقد قيل إنها نزلت في بيعة النبي - صلى الله عليه وسلم - على الإسلام .
وقيل : نزلت في التزام الحلف الذي كن في الجاهلية ، وجاء الإسلام بالوفاء به
- كحلف الفضول - .

والعموم يتناول كل ذلك ... ، (١)

والمعنى : « إن الله يأمركم - أيها المسلمون - بالعدل والإحسان وإيتاء ذى
القربى . ويأمركم - أيضا - بالوفاء بالعهود التي التزمتم بها مع الله - تعالى -
أو مع الناس .. »

وخص - سبحانه - الأمر بالوفاء بالعهد بالذكر - مع أنه داخل
في المأمورات التي اشتملت عليها الآية السابقة كما أشار إلى ذلك القرطبي
في كلامه السابق - . لأن الوفاء بالعهد من آكد الحقوق وأوجبها على الإنسان .

والآيات التي وردت في وجوب الوفاء بالعهد كثيرة ومن ذلك قوله
- تعالى - : « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا » ، (٢) .

وقوله - تعالى - : « وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم وإبأى فارهبون » ، (٣)

(١) تفسير القرطبي ج ١٠ ص ١٦٩ .

(٢) سورة الإسراء الآية ٣٤ .

(٣) سورة البقرة الآية ٤٠ .

ومن الأحاديث التي وردت في ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أئتمن خان، (١).

وقوله — سبحانه — : « ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ... » تأكيد للأمر بالوفاء، وتحذير من الخيانة والغدر :

والنقض في اللغة : حقيقة في فسخ ماركب بفعل بما كس للفعل الذي كان به التركيب . واستعمل هنا على سبيل المجاز في إبطال العهد .

والأيمان : جمع يمين . وتطلق بمعنى الحلف والنقسم . وأصل ذلك أن العرب كافوا إذا أرادوا توثيق عهودهم بالنقسم يسمونه ، ووضع كل واحد من المتعاهدين يمينه في يمين صاحبه .

أى : كونوا أوفياء بعهودكم ، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ، أى : بعد توثيقها وتغليظها عن طريق تكرارها بمرة ومرتين، أو عن طريق الإتيان فيها ببعض أسماء الله — تعالى — وصفاته .

وقوله — تعالى — « بعد توكيدها » للإشعار بأن نقض الأيمان وإن كان قبيحا في كل حالة ، فهو في حالة توكيد الأيمان وتغليظها أشد قبيحا .

ولذا قال بعض العلماء : وهذا القيد لموافقة الواقع ، حيث كانوا يؤكدون أيمانهم في المعاهدة ، وحينئذ فلا مفهوم له ، فلا يختص النهى عن النقض بحالة التوكيد ، بل نقض اليمين منهى عنه مطلقا . أو يراد بالتوكيد القصد ، ويكون احترازا عن لغو اليمين . وهي الصادرة عن غير قصد للحلف، (٢)

وقال الإمام ابن كثير ماملخصه : ولا تعارض بين هذه الآية ، وبين قوله — صلى الله عليه وسلم — فيما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال : « إني والله إن

(١) رياض الصالحين للإمام النووي ص ٣٠٢ .

(٢) حاشية الجمل على الجلالين ص ٢٠٥٩٤ .

شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها ، إلا أثبت الذي هو خير وتحملت . - وفي رواية - وكفرت عن يميني ، لأن هذه الأيمان المراد بها في الآية : الداخلة في العهود والمواثيق ، لا الأيمان التي هي واردة في حث أو منع ... (١)

والخلاصة ، أن الآية الكريمة تنهى المؤمن عن نقض الأيمان نهيا عاما ، إلا أن السنة النبوية الصحيحة قد خصصت هذا التعميم بإباحة نقض اليمين إذا كانت مانعة من فعل خير ، ويؤيد هذا التخصيص قوله - تعالى - : « ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس » . (٢)

وجملة « وقد جعلتم الله عليكم كفيلا » ، حال من فاعل « تنقضوا » ، وهي مؤكدة لمضمون ما قبلها من وجوب الوفاء بالعهود ، والنهي عن نقضها . والكفيل : من يكفل غيره ، أى : يضمنه فى أداء ما عليه .

أى : « ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ، والحال أنكم قد جعلتم الله - تعالى - ضامنا لكم فيما التزمت به من عهود ، وشاهدا ورقيبا على أقوالكم . فاجملة الكريمة تحذر المتعاهدين من النقض بعد أن جعلوا الله - تعالى - كفيلا عليهم .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بهذا التهديد الخفى فقال - تعالى - : « إن الله يعلم ما تفعلون » .

أى : « إن الله - تعالى - يعلم ما تفعلون من الوفاء أو النقض ، وسيجازيكم بما تستحقون من خير أو شر ، فالمراد من العلم لازمه ، وهو المجازاة على الأعمال .

(١) تفسير ابن كثير - ٢ ص ٥٨٣ .

(٢) راجع تفسير هذه الآية فى تفسيرنا لسورة البقرة ص ٦٥٨ .

ثم ضرب - سبحانه - مثلاً لتقبيح نقض العهد ، فقال - تعالى - :
ولا تذكرنوا كالتى نقضت غزلها من قوة أنكاثا .

وقوله : « غزلها » أى : مغزولها ، فهو مصدر بمعنى المفعول . والفعل منه
غزل يغزل - بكسر الزاى - من باب ضرب . يقال غزلت المرأة الصوف
أو القطن غزلاً .

والجار والمجرور فى قوله « من بعد قوة » متعلق بالفعل « نقضت » أى :
نقضته وأفسدته من بعد إبرامه وإحكامه .

و « أنكاثا » حال مؤكدة من « غزلها » ، ويجوز أن يكون مفعولاً ثانياً ،
بتضمين الفعل نقضت معنى صيرت أو جعلت .

والأنكاث : جمع نكث - بكسر النون - ، بمعنى منكوث أى منقوض .
وهو ما نقض وحل فتله ليغزل ثانياً ، والجمع أنكث كحمل وأحمال .

يقال : نكث الرجل العهد أنكثاً - من باب قتل - إذا انقضه ونبذه ، ومنه
قوله - تعالى - « ومن نكث فإنما ينكث على نفسه » .

قال ابن كثير : هذه امرأة خرقاء كانت بمكة ، كلما غزلت شيئاً نقضته
بعد إبرامه .

وقال مجاهد وقتادة وابن زيد : هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده .
وهذا أرجح وأظهر سواء أكان بمكة امرأة تنقض غزلها أم لا ، (١)

والمعى : كونوا - أيها المسلمون - أوفياء بعهودكم ، ولا تنقضوها بعد
إبرامها ، فإنكم إن نقضتموها كان مثلكم كمثل تلك المرأة الخرقاء ، التى كانت
تقتل غزلها فتلاً محكماً ، ثم تنقضه بعد ذلك ، وتركه مرة أخرى قطعاً
منكوثة محلولة ..

(١) تفسير ابن كثير ج ٣ ص ٥٨٤ .

فالجملة الكريمة تحقر في كل جزئية من جزئياتها ، حال من ينقض العهد ،
وتشبهه على سبيل التفسير والتقييح بحال امرأة ملثانة في عقلها ، مضطربة في
تصرفاتها ....

وقوله - سبحانه - : تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم . أن تكون أمة هي
أربي من أمة ... ،

إبطال للأسباب التي كان يتخذها بعض الناس ذرائع ومبررات لنقض
العهد .

والدخل - بفتح الخاء - : الميكر والغش والخديعة : وهو في الأصل
اسم للشيء الذي يدخل في غيره وليس منه ... ،

قال الراغب : والدخل كناية عن الفساد والعداوة المستبطنه ، كالدخل ،
وعن الدعوة في النسب ... ومنه قيل : شجرة مدخولة - أي ليست من جنس
الأشجار التي حولها ،^(١) وقوله : أن تكون أمة ... ، مطلق بتتخذون .

وقوله : أربي ، مأخوذ من الربو بمعنى الزيادة والكثرة . يقال : ربي الشيء
يربو إذا زاد وكثر .

والمعنى : لا تكونوا مشبهين لامرأة هذا شأنها ، حالة كوفكم متخذين
أيمانكم وأقسامكم وسيلة للغدر والخيانة ، من أجل أن هناك ، جماعة أوفر
عددا وأكثر مالا من جماعة أخرى .

قال القرطبي : قال المفسرون : نزلت هذه الآية في العرب الذين كانت القبيلة
منهم إذا حالفت أخرى ، ثم جاءت إحداهما قبيلة أخرى كبيرة قوية فداخلتها
غدرت الأولى ونقضت عهدها ، ورجعت إلى هذه الكبرى ، فقال - تعالى - :
لا تنقضوا العهود من أجل أن طائفة أكثر من طائفة أخرى ، أو أكثر أموالا ...

وقال الفراء : المعنى : لا تغدروا بقوم لقلتهم وكثرتكم ، أولقتكم واثرتهم وقد عززتموهم بالإيمان ،^(١)

وقال ابن كثير : قال مجاهد : كانوا يحالفون الحلفاء ، فيجدون أكثر منهم وأعز ، فيلقضون حلف هؤلاء . ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز فنهوا عن ذلك ،^(٢) .

والخلاصة ، أن الآية الكريمة تدعو إلى وجوب الوفاء بالعهود في جميع الأحوال ، وتنهى عن اللجوء إلى الذرائع الباطلة ، من أجل نقض العهود ، إذ الإسلام لا يقر هذه الذرائع وتلك المبررات ، بدعوى أن هناك جماعة أقوى من جماعة ، أو دولة أعز من دولة ، وإنما الذي يقره الإسلام هو مراعاة الوفاء بالعهود ، وعدم اتخاذ الإيمان وسيلة للغش والخداع .

والضمير المجزور في قوله : إنما يبلوكم الله به ، يعود على مضمون الجملة المتقدمة وهي قوله - تعالى - : أن تكون أمة هي أربى من أمة ،

أى : إنما يبلوكم الله ويختبركم بكون أمة أربى من أمة ، لينظر أنفون بعهودكم أم لا . وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشف بقوله : إنما يبلوكم الله به ، الضمير لقوله : أن تكون أمة ... ، لأنه في معنى المصدر . أى : إنما يختبركم بكونهم أربى ، لينظر أتمسكون بحبل الوفاء بعهود الله ، وما عقدتم على أنفسكم ووكدتم من أيمان البيعة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم تغترون بكثرة قریش وثروتهم وقوتهم . وقلة المؤمنين وفقيرهم وضعفهم ،^(٣) .

ويجوز أن يعود إلى ما أمر الله به من الوفاء بالعهود : فيكون المعنى :

(١) تفسير القرطبي ج ١٠ ص ١٧١ .

(٢) تفسير ابن كثير ج ٣ ص ٥٨٤ .

(٣) تفسير الكشف ج ٢ ص ٦٢١ .

لأنما يبلوكم الله ويختبركم بما أمركم به من الوفاء بالعهود ، ومن النهى عن القصد ليظهر لكم المطيع من العاص ، وقوى الإيمان من الضعيفه .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة ببيان أن مرد الفصل بين العباد فيها اختلافاً فيه إليه - تعالى - وحده ، فقال : « وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون » ، فيجازى أهل الحق بما يستحقون من ثواب ، ويجازى أهل الباطل بما هم أهل من عقاب .

ثم بين - سبحانه - أن قدرته لا يعجزها شيء ، فقال - تعالى - « ولو شاء الله جعلكم لمة ، أيها الناس ، أمة واحدة ، متفقة على الحق ، ولكن ، لحكم يعلمها ولا تعلمونها ، ولست من وضعها في خلقه ، يضل من يشاء ، لإضلاله لاستجابته العمى عن الهدى ، وإيثاره الغي على الرشده ، ويهدي من يشاء ، هدايته لحسن استعداده ، وسلامة اختياره ، ونهيته النفس عن الهوى .

« ولتسألن ، أيها الناس يوم القيامة سؤال محاسبة وجزاء » عما كنتم تعملون ، في الدنيا ، فيثيب الطائعين بفضله ، ويعاقب العصاة بعذله . وبعد أن أمر - سبحانه - بالوفاء بالعهود ونهى عن نقضها بصفه عامه ، أتبع ذلك النهى عن الخس في الإيمان بصفة خاصة ، فقال - تعالى :

« وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا ، وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » (٩٤) وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ، إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩٥) مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٦) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧) .

وقوله - سبحانه - « وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ » ، تصريح بالنهى

عن اتخاذ الإيمان من أجل الغش والخديعة ، بعد النهي عن نقض العهد بصفة عامة .

أى : ولا تتخذوا - أيها المؤمنون - الحلف بالله - تعالى - ذريعة إلى غش الناس وخداعهم واستلاب حقوقهم ، فقد جرت عادة الناس أن يطمثوا إلى صدق من يقسم بالله - تعالى - ، فلا تجعلوا هذا الاطمئنان وسيلة للكذب عليهم ، ولإفساد ما بينكم وبينهم من مودة .

ثم رتب - سبحانه - على هذا النهي ما من شأنه أن يردع النفوس عن اتخاذ الإيمان دخلاً فقال : فنزل قدم بعد ثبوتها ، وأصل الزلل الخروج عن الطريق السليم . يقال : زل فلان يزل زللاً وزلولا ، إذا دحضت قدمه ولم نصب موضعها الصحيح أى : لا تتخذوا إيمانكم وسيلة للخديعة والإفساد بين الناس ، فنزل أقدامكم عن طريق الإسلام بعد ثبوتها عليها ، ورسوخها فيها ، قالوا : والجملة الكريمة مثل بضرب لكل من وقع في بلية ومحنة ، بعد أن كان في عافية ونعمة .

قال صاحب التفسير : فإن قلت : لم وجدت القدم ونفكرت ؟ قلت لاستعظام أن تزل قدم واحدة عن طريق الحق . بعد أن ثبتت عليه ، فكيف بأقدام كثيرة (١) ؟

وقوله : وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ، بيان لما يصيبهم من عذاب دنيوى بسبب اتخاذ إيمانهم دخلاً بينهم .

أى : وتذوقوا السوء وهو العذاب الدنيوى من المصائب والخوف والجوع ، بسبب صدوركم وإعراضكم عن أوامر الله ونواهيه ، أو بسبب صدكم لغيركم عن الدخول في دين الله ، حيث رأى منكم ما يجعله ينفر منكم ومن دينكم .

(١) تفسير التفسير ج ٢ ص ٤٢٧

والتعبير بتذوقوا فيه إشارة إلى أن العذاب الدنيوى الذى سينزل بهم بسبب اتخاذهم أيمانهم دخلا بينهم ، سيكون عذابا شديدا يحسون آلامه لحساسا واضحا ، كما يحس الشارب للشئ المر مرارته ، ويتذوق آلامه .

قال ابن كثير : حذر الله - تعالى - عباده عن اتخاذ الأيمان دخلا ، أى : خديعة ومكرا ، لئلا تزل قدم بعد ثبوتها ، مثل لمن كان على الاستقامة وحاد عنها ، وزل عن طريق الهدى ، بسبب الأيمان الخائفة ، المشتعلة على الصد عن سبيل الله ، لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهد ثم غدر به ، لم يبق له وثوق بالدين ، فانصد بسببه عن الدخول فى الإسلام (١) .

وقوله : ولكم عذاب عظيم ، بيان لما يصيبهم من عذاب أخروى بسبب اتخاذهم أيمانهم دخلا .

أى : ولكم فى الآخرة عذاب عظيم ، لا يعلم مقدار شدته وهوله إلا الله - عز وجل - . فأتت ترى أن الآية الكريمة قد رقت على اتخاذ الأيمان دخلا ، انقلاب حالة الإنسان من الخير إلى الشر ، ونزول العذاب الدنيوى والأخروى به .

ثم نهاهم - سبحانه - عن أن يبيعوا دينهم بدنياهم ، فقال - تعالى - :
« ولا تشتروا بعهدي الله ثمنا قليلا » .

والاشتراء هنا : استعارة للاستبدال ، والذى استبدل به الثمن القليل هو الوفاء بعهدي الله .

والمراد بعهدي الله - تعالى - : أوامره ونواهيه التى كلفنا بالتزامها والعمل بمقتضاها .

والمراد بالثمن القليل : حظوظ الدنيا وشهواتها وزينتها من الأموال وغيرها .

والمعنى : ولا تستبدلوا بأوامر الله - تعالى - وفواهيه ، عرضا قليلا من أعراض الدنيا الزائلة ، بأن تنقضوا عهدكم في مقابل منفعة دنيوية زائلة .

وليس وصف الثمن بالقلة في قوله « ثمننا قليلا » من الأوصاف المخصصة للسكرات ، بل هو من الأوصاف اللازمة للثمن المحصل في مقابل عدم الوفاء بالعهد ؛ إذ لا يكون إلا قليلا وإن بلغ ما بلغ من أعراض الدنيا بجانب رضا الله - تعالى - .

ورحم الله الإمام ابن كثير ، فقد قال عند تفسيره لهذه الآية الكريمة : « ولا تشتروا بعهد الله ثمننا قليلا » أى : لا تعترضوا عن الإيمان بالله عرض الحياة الدنيا وزينتها ، فإنها قليلة ، ولو حيزت لابن آدم الدنيا بخذافيرها لكان ما عند الله هو خير له (١) .

ثم رغبهم - سبحانه - فيما عنده فقال : « إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون » .

أى : إن ما ادخره الله - تعالى - لكم من ثواب عظيم ، وأجر جزيل ، وحياة طيبة ، هو خير لكم من ذلك الثمن القليل الذى تتطلعون إليه ، ونقضون العهد من أجله ، إن كنتم من أهل العلم والأطنة ، الذين يؤثرون الباقى على الفانى .

قال الألوسى : قوله « إن كنتم تعلمون » أى : إن كنتم من أهل العلم والتمييز . فالفعل منزل منزلة اللازم . وقيل : متعد ، والمفعول محذوف ، وهو فضل ما بين العوضين ، والأول أبلغ ومستغن عن التقدير (٢) .

ثم أضاف - سبحانه - إلى ترغيبهم فى العمل بما يرضيه ترغيبا آخر فقال : « ما عندكم ينفد وما عند الله باق » .

(١) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٥٨٥

(٢) تفسير الألوسى ج ٤ ص ٢٢٤

أى : ما عندكم من متاع الدنيا وزهرتها يفنى وينقضى ويذول ، وما عند الله - تعالى - فى الآخرة من عطاء باق لا يفنى ولا يذول ، فاثروا ما يبق على ما ينفد يقال : نفد الشيء - بكسر الفاء - ينفد - بفتحها - نفادا ونفودا ، إذا ذهب وفنى .

ثم بشر - سبحانه - الصابرين على طاعته بأعظم البشارات فقال : « ولنجزى الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » .
أى : ولنجزى الذين صبروا على طاعتنا ، واجتنبوا معصيتنا ، ووفوا بعهودنا ، بجزاء أفضل وأكرم مما كانوا يعملونه فى الدنيا من خيرات وطاعات .

وأكد - سبحانه - هذه البشارة بلام القسم ، وفون التوكيد ، لترغيبهم فى الثبات على فضيلة الصبر ، وعلى الوفاء بالعهد .

قال الجمل ماملخصه : وقوله « أجرهم » مفعول ثان لنجزى . وقوله « بأحسن » نعت لمخدوف ، أى : بجزاء أحسن من عملهم الذى كانوا يعملونه فى الدنيا ، والباء بمعنى على (١) .

ثم بين - سبحانه - حسن عاقبة المؤمنين الذين يحرصون على العمل الصالح فقال - تعالى - : « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياه طيبة ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » .

أى : من عمل عملا صالحا ، بأن يكون خالصا لوجه الله - تعالى - وموافقا لما جاء به النبى - صلى الله عليه وسلم - سواء أكان هذا العامل المؤمن ذكرا أو أنثى ، فلنجزيه حياه طيبة ، يظفر معها بصلاح البال ، وسعادة الحال .

وقال - سبحانه - « من ذكر أو أنثى » مع أن لفظ « من » فى قوله « من عمل » يتناول الذكور والإناث ، للتنصيص على النوعين ، حتى يكون أغبط لهما ، ولدفع ما قد يتوهم من أن الخطاب للذكور وحدهم .

ولذا قال صاحب الكشف : فإن قلت : ومن ، متناول في نفسه للذكر والآنثى فما معنى تبيينه بهما ؟ قلت : هو مبهم صالح على الإطلاق للنوعين ، إلا أنه إذا ذكر كان الظاهر تناوله للذكور ، فقيل : ومن ذكر أو أنثى ، على التبيين ليعم الموعد النوعين جميعا ، (١) .

وقيد - سبحانه - العامل بكونه ، ومنا فقال : وهو مؤمن ، ، ابيان أن العمل لا يكون مقبولا عند الله - تعالى - إلا إذا كان مبنيا على العقيدة الصحيحة ، وكان صاحبه يدين بدين الإسلام ، وقد أوضح القرآن هذا المعنى في آيات كثيرة ، منها قوله - تعالى - : وقد منا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ، .

والمراد بالحياة الطيبة في قوله - تعالى - : : فلنجيبه - حياة طيبة ، الحياة الدنيوية التي يحياها المؤمن إلى أن ينقضى أجله .

قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية ما ملخصه : هذا وعد من الله - تعالى - لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى ، بأن يحياه الله حياة طيبة في الدنيا . . والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أى جهة كانت . وقد روى عن ابن عباس وجماعة أنهم فسروها بالرزق الحلال . وعن علي بن أبي طالب أنه فسرها بالقناعة .

والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله ، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقته لله بما آتاه (٢) .

وقيل المراد بالحياة الطيبة هنا : الحياة الآخروية ، وقد صدر الشيخ

---

(١) تفسير الكشف ج ٢ ص ٤٢٧

(٢) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٥٨٥

الآلوسى تفسيره بهذا رأى فقال ماملمخصه : قوله - تعالى - « فلننجيئنه حياة طيبة » والمراد بالحياة الطيبة التى تكون فى الجنة . إذ هناك حياة بلا موت ، وغنى بلا فقر ، وصحة بلا سقم ، وسعادة بلا شقاوة . . . فعن الحسن : لا تطيب الحياة لأحد إلا فى الجنة .

وقال شريك : هى حياة تكون فى البرزخ . . وقال غدير واحد هى فى الدنيا ، (١) .

ويبدو لنا أن تفسير الحياة الطيبة هنا بأنها الحياة الدنيوية أرجح ، لأن الحياة الآخروية جاء التصریح بها بعد ذلك فى قوله - تعالى - « ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » .

فلو فسرنا الحياة الطيبة بالحياة الآخروية لكان فى الآية الكريمة ما يشبه التكرار ، ولسكننا لو فسرناها بالحياة الدنيوية لكانت الآية الكريمة مبنية لجزاء المؤمنين فى الدارين .

وأیضا فإن قول النبى - صلى الله عليه وسلم - السابق : « قد أفلح من أسلم وورق كفافا » ، يشير إلى أن المراد بالحياة الطيبة ، الحياة الدنيوية ، لأن من نال الفلاح قال حياة هيبية .

وعلى ذلك يكون المعنى الإجمالى للآية الكريمة : من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلننجيئنه حياة طيبة فى الدنيا ، يظفر معها بالسعادة وصلاح البال ، والأمان والاطمئنان ، وأما فى الآخرة فسنجزیه جزاء أكرم وأفضل مما كان يعمل فى الدنيا من أعمال صالحة .

قال صاحب الكشف قوله : « حياة طيبة » ، يعنى فى الدنيا ، وهو الظاهر لقوله « ولنجزينهم » ، وعدم الله ثواب الدنيا والآخرة ، كقوله : « فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة » .

وذلك أن المؤمن مع العمل الصالح موصرا كان أو معسرا ، يعيش عيشا
با ، إن كان موصرا فلا مقال فيه ، وإن كان معسرا فله ما يطيب عيشه
و القناعة والرضا بقسمة الله .

وأما الفاجر فأمره على العكس . إن كان معسرا فلا إشكال في أمره ،
ن كان موصرا . فالحرص لا يدعه أن يتها ببعشه^(١) .

• • •

ثم أشار - سبحانه - إلى أن من الأعمال الصالحة ، أن يستعين المسلم عند
أته للقرآن الكريم ، من الشيطان الرجيم ، فقال - تعالى - :

« فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٩٨) إِنَّهُ
يَنْ لَه سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٩٩) إِنَّمَا
طَائِفَةٌ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (١٠٠) » .

والمراد بقوله - تعالى - : « فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ ... » ، أى فإذا أردت قراءة
كلام على حذف الإرادة ، وذلك لأن المعنى الذى علمت من اجدا الاستعاذة
و دفع وسوسة الشيطان يقتضى أن يبدأ القارى بها - أى بالاستعاذة -
القراءة لا بعدها وشييه بهذه الآية فى حذف الإرادة لدلالة المقام عليها
له - تعالى - : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
المرافق ... »^(٢) أى : إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا .

وقوله - تعالى - : « وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا جَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ،^(٣)
: أَرَدْنَا إِمْلَاقًا جَاءَهَا بَأْسُنَا .

(١) تفسير الكشاف ج ٢ ص ٢٢٨

(٢) سورة البقرة الآية ٦ .

(٣) سورة الأعراف الآية ٤ .

والمعنى : فإذا أردت - أيها المسلم - قراءة القرآن ، فاستعن بالله ، : أي فاستجر بالله ، والتجىء إلى حماه ، من الشيطان الرجيم .

قال ابن كثير : والشيطان في لغة العرب ، كل متمرد من الجن والإنس والدواب وكل شيء ، وهو مشتق من شطن بمعنى بعد ، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر ، وبعيد بنفسه عن كل خير ... (١) :

والرجيم بزنة فعيل بمعنى مفعول . أي : أنه مرجوم ومطروود من رحمة الله - تعالى - .

قال بعض العلماء : وإنما خصت القراءة بطلب الاستعاذة ، مع أنه قد أمر بها على وجه العموم في جميع الشئون ، لأن القرآن مصدر هداية والشيطان ، مصدر ضلال ، فهو يقف للإنسان بالمرصاد في هذا الشأن على وجه خاص ، فيشير أمامه ألوانا من الشكوك فيما يفيد من قراءته ، وفيما يقصد بها ، فيفوت عليه الانتفاع بهدى الله وآياته . فعلينا الله - تعالى - أن نتق ذلك كله بهذه الاستعاذة التي هي في الواقع عنوان صادق ، وتعبير حق ، عن امتلاء قلب المؤمن بمعنى اللجوء إلى الله . وقوة عزيمته في طرد الشيطان ووساوسه ، واستقبال هدايته بقلب طاهر ، وعقل واع وإيمان ثابت ، (٢) .

وكيفية الاستعاذة أن يقول القارئ عند إرادة قراءة القرآن ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فقد تضافرت الروايات عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذه الصيغة .

قال الآلوسی . وروی التعلبي والواحدی أن ابن مسعود قرأ على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ،

(١) تفسير ابن كثير ج ١ ص ١٤ ،

(٢) تفسير القرآن الكريم ص ٦٦ لفضيلة الإمام الأكبر المرحوم الشيخ

فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : يا بن أم عبد قل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، هكذا أقرأني جبريل ..... (١) .

وقال صاحب تفسير آيات الأحكام : والأمر بها - أى بالاستعاذة - للنذب عند الجمهور .

وعن الثوري أنها واجبة . وظاهر الآية يؤيده ، إذ الأمر للوجوب . والجمهور يقولون : صرفها عن الوجوب ما ورد من أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعلمها للأعرابي - أى الذى سأل عن كيفية الصلاة - وأيضاً فقد روى أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يتركها ..... (٢) .

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك أن وسوسة الشيطان لا أثر لها على المؤمنين الصادقين فقال - تعالى - : : إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ، أى إن الشيطان مهما تمرد وعنى « ليس له سلطان ، أى : ليس له تسلط واستيلاء واستحواذ بالقهر والغلبة ، على نفوس الذين آمنوا بالله - تعالى - حق الإيمان والذين هم عليه - تعالى - وحده يتوكلون ويعتمدون لا على غيره .

وشبيه هذه الآية قوله تعالى - : : إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ، وقوله - تعالى - : : إن عبادى ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلًا ، .

وبعد أن نفى - سبحانه - أن يكون للشيطان سلطان على نفوس المؤمنين الصادقين ، أثبت - سبحانه - أن تسلط الشيطان إنما هو على نفوس الضالين ، فقال - تعالى - : : إنما سلطانه على الذين يتولونه ، والذين هم به مشركون ، .

(١) تفسير الألوسى ج ١٤ ص ٢٢٨ .

(٢) تفسير آيات الأحكام ص ٥٢ ج ٣ . لفضيلة الشيخ محمد على السائس

أى : إنما تسلط الشيطان وتأثيره على الضالين الفاسقين الذين « يتولونه » ،
أى : يتقربون منه ، ويجعلونه واليا عليهم ، فيحبونه ويطيعونه ويتبعون
خطواته .

فقوله « يتولونه » من الولى - بفتح الواو وسكون اللام - بمعنى القرب
والنصرة وقوله ، والذين هم به مشركون ، أى : والذين هم بسبب الشيطان
وإغوائه لهم ، مشركون مع الله - تعالى - آلهة أخرى في العبادة .

فالضمير فى « به » يعود إلى الشيطان ، والباء للسببية .

ويرى بعضهم أن الضمير فى « به » يعود على الله - تعالى - ، وأن الباء
للتعديّة ، فيكون المعنى : إنما سلطان الشيطان على الذين يطيعونه ، والذين هم
بالله - تعالى - مشركون .

قالوا ، والأول أرجح لاتحاد الضمائر فيه ، ولأنه هو المتبادر
إلى الذهن .

وبذلك نرى الآيات الكريمة ، تأمر المؤمنين بأن يستعينوا بالله من
الشيطان الرجيم ، عند قراءتهم للقرآن الكريم ، كما نراها تبشرهم بأنه لا سلطان
للشيطان عليهم ما داموا معتصمين بحبل الله - تعالى - ومنفذين لأوامره ،
ومعتمدين عليه .

***

ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك بعض الأقاويل التى قالها المشركون عن النبي
- صلى الله عليه وسلم - وعن القرآن الكريم ، ورد عليها بما يخرس ألسنتهم
فقال تعالى :

« وَإِذَا بَدَأْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزَلُ ، قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ
مُفْتَرٍ ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٠١) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ

بِالْحَقِّ لَيَشِدَّ الَّذِينَ آمَنُوا ، وَهُدًى وَبُشْرَى الْمُسْلِمِينَ (١٠٢) ولقد
نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي ،
وهذا لسان عربي مبين (١٠٣) إن الذين لا يؤمنون بآيات الله
لا يهديهم الله ولنهم عذاب أليم (١٠٤) إنما يفتري الكذب الذين
لا يؤمنون بآيات الله وأوائك هم الكاذبون (١٠٥) .

وقوله - تعالى - : « وإذا بدلنا آية مكان آية ... » التبديل رفع الشيء مع
وضع غيره مكانه . فتبديل الآية رفعها بآية أخرى .

وجمهور المفسرين على أن المراد بالآية هنا : الآية القرآنية . وعلى أن
المراد بتبديلها نسخها .

قال صاحب الكشف : تبديل الآية مكان الآية هو النسخ ، والله - تعالى -
ينسخ الشرائع بالشرائع ، لأنها مصالح ، وما كان مصلحة بالأمس يجوز أن
يكون مفسدة اليوم وخلافه مصلحة . والله - تعالى - عالم بالمصالح والمفاسد ،
فيثبت ما يشاء ، وينسخ ما يشاء بحكمته ... (١)

وقال الجمل : قوله - تعالى - « وإذا بدلنا آية مكان آية ... » ، وذلك أن
المشركين من أهل مكة قالوا : إن محمدا - صلى الله عليه وسلم - يسخر بأصحابه ،
يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدا ، ما هذا إلا مفتري يتقوله من تلقاء نفسه
فأنزل الله - تعالى - : « وإذا بدلنا آية مكان آية ... » والمعنى : وإذا نسخنا حكم
آية فأبدلنا مكانه حكما آخر ، (٢) .

وقال الألوسي : قوله - تعالى - « وإذا بدلنا آية مكان آية ، أى : وإذا

(١) تفسير الكشف ج ٢ ص ٤٢٨ .

(٢) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤ ص ٥٩٨ .

نزلنا آية من القرآن مكان آية منه . وجعلنا بدلا منها بأن نسخناها بها ... (١) .
وهم من يرى أن المراد بالآية هنا ، الآية الكونية ، أى المعجزة التى أتى
بها كل نبي لقومه وأن المراد بتبديلها : الإتيان بمعجزة أخرى سواها .

قال الشيخ القاسمى عند تفسيره لهذه الآية : وذهب قوم إلى أن المعنى
تبدل آية من آيات الأنبياء المتقدمين . كآية موسى وعيسى وغيرهما من الآيات
الكونية الآفاقية ، بآية أخرى نفسية علمية ، وهى كون المنزل هدى ورحمة
وبشارة يدر كمال العقل ...

فبدلت تلك - وهى الآيات الكونية - بآية هو كتاب العلم والهدى من
بنى أمى - صلى الله عليه وسلم ... (٢)

ويبدو لنا أن الرأى الأول أقرب إلى الصواب ، لأن قوله - تعالى - بعد
ذلك : « قل نزله روح القدس من ربك .. » يدل دلالة واضحة على أن المراد
بالآية ، الآية القرآنية :

وقوله - سبحانه - « والله أعلم بما ينزل » حجة معترضة بين الشرط وبعوابه
للمسارعة إلى توبخ المشركين وتجهيلهم .

أمر : والله - تعالى - أعلم من كل مخلوق بما هو أصليح لعباده ، وبما ينزله
من آيات ، وبما يغير ويبدل من أحكام ، فمكل من الناسخ والمنسوخ منزل
حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة . « لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » .

وقوله - تعالى - « قالوا إنما أنت مفتراء » جواب الشرط ، وهو حكاية لما
تفوهوا به من باطل وبهتان : وقوله « مفتراء » من الافتراء وهو أشنع
أنواع الكذب .

(١) تفسير الألوسى ج ١٤ ص ٢٣١ .

(٢) تفسير القاسمى ج ١٠ ص ٣٨٥٨ .

أى : قال المشركون للنبي - صلى الله عليه وسلم - عند تبديل آية مكان آية : إنما أنت يا محمد تخلق هذا القرآن من عند نفسك ، وتفترية من إنشائك وإخترائك ...

وقوله - تعالى - د بل أكثرهم لا يعلمون ، تسليمة للنبي - صلى الله عليه وسلم عما أصابه منهم .

أى : لانهمهم - أيها الرسول الكريم - بما قاله هؤلاء المشركون في شأنك وفي شأن القرآن الكريم ، فإن أكثرهم جهلاء أغبياء ، لا يعلمون في تبديلنا للآيات من حكمه ، ولا يفقهون من أمر الدين الحق شيئا .

وقال - سبحانه - د بل أكثرهم لا يعلمون ، للإشارة إلى أن هناك قلة منهم تعرف الحق وتدركه ، ولكنهم تنكروا عناداً وجحوداً وحسداً للرسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما أتاه الله من فضله .

ثم لقن الله - تعالى - رسوله - صلى الله عليه وسلم - الرد الذي يقذفه على باطلهم فيزهدقه فقال :

د قل نزل روح القدس من ربك بالحق ، ليثبت الذين آمنوا ، وهدى وبشرى للمسلمين ، وروح القدس : هو جبريل - عليه السلام - ، والإضافة فيه إضافة الموصوف إلى الصفة .

أى : الروح المقدس . ووصف بالقدس لطهارته وبركته . وسمى روحاً لمشابهته الروح الحقيقي في أن كلا منهما مادة الحياة للبشر ، فجبريل من حيث ما يحمل من الرسالة الإلهية تحيياً به القلوب ، والروح تحيياً به الأجسام .

والمعنى : قل - أيها الرسول الكريم - هؤلاء الجاهلين ، إن هذا القرآن الذي تزعمون أنني افتريته ، قد نزل به الروح الأمين على قلبي من عند ربى ، نزولاً ملتبساً بالحق الذي لا يحوم حوله باطل ، ليزيد المؤمنين ثباتاً في إيمانهم وليكون هداية وبشارة لكل من أسلم وجهه لله رب العالمين .

وفي قوله : من ربك : تكريم وتشريف للرسول - صلى الله عليه وسلم - حيث اختص - سبحانه - هذا النبي الكريم بإنزال القرآن عليه ، بعد أن رباه برعايته ، وتولاه بعنايته .

وقوله : بالحق ، في موضع الحال : نزل إنزالا ملتبسا بالحقكمة المقتضية له ، بحيث لا يفارقها ولا انفارقه .

وقوله : ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ، بيان للوظيفة التي من أجلها نزل القرآن الكريم ، وهي وظيفة تسعد المؤمنين وهدى ، أما الكافرون فهم بعيدون عنها .

ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك مقولة أخرى من مقولات المشركين فقال - تعالى - : ، ولقد ظلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر . . .

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية ما ملخصه : يقول - تعالى - مخبرا عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء : إن محمدا - صلى الله عليه وسلم - إنما يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من القرآن بشر ، ويشيرون إلى رجل أعجمي كان يباع يبيع عند الصفا ، وربما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجلس إليه ، ويكلمه بعض الشيء ، وذلك كان أعجمي اللسان لا يعرف إلا اليسير من العربية . . .

وعن عكرمة وقنادة كان اسم ذلك الرجل يعيش ، . . . وعن ابن عباس كان اسمه بلعام ، وكان أعجمي اللسان ، وكان المشركون يرون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل عليه ويخرج من عنده ، فقالوا : إنما يعلمه بلعام فأنزل الله هذه الآية ، (١) .

والمعنى : ولقد نعلم - أي الرسول الكريم - علما مستمرا لا يغرب عنه شيء ، ما يقوله المشركون في شأنك ، من أنك تتعلم القرآن من واحد من البشر .

قال الألوسي : وإنما لم يصرح القرآن باسم من زعموا أنه يعلمه - عليه الصلاة والسلام - مع أنه أدخل في ظهور كذبهم ، الإبدان بأن مدار خطئهم ، ليس بنسبته - صلى الله عليه وسلم - إلى التعلم من شخص معين ، بل من الشر كائناً من كان ، مع كونه - صلى الله عليه وسلم - معدنا لعلوم الأولين والآخرين ، (١) .

وقوله - تعالى - : « لسان الذي يلحدون إليه أعجمي ، وهذا لسان عربي مبين » رد عليهم فيما زعموه وافتروه .

والمراد باللسان هنا : الكلام الذي يتكلم به الشخص ، والمادة التي ينطق بها .

وقوله : « يلحدون » من الإلحاد بمعنى الميل . يقال لحد وألحد ، إذا مال عن القصد ، وسمى الملحد بذلك ، لأنه أمال مذهبه عن الأديان كلها .

والأعجمي : نسبة إلى الأعجم ، وهو الذي لا يفصح في كلامه سواء أكان من العرب أم من الأعجم . وزيدت فيه ياء النسب على سبيل التوكيد .

والمعنى : لقد كذبت - أيها المشركون - كذبا شنيعا صريحا ، حيث زعمتم أن الرسول الله عليه وسلم - بعلمه القرآن بشر ، مع أن لغة هذا الإنسان الذي زعمتم أنه يعلم الرسول - صلى الله عليه وسلم - لغة أعجمية ، ولغة هذا القرآن لغة عربية في أعلى درجات البلاغة والفصاحة ، فقد أعجزكم بقصاحته وبلاغته ، وتحداكم وأنتم أهل اللسان والبيان أن تأتوا بسورة من مثله .

نخبروني بربكم ، من أين للأعجمي أن يذوق بلاغة هذا التنزيل ، وما حواه من العلوم ، فضلا عن أن ينطق به ، فضلا عن أن يكون معلما له !!

ثم هدد - سبحانه - المعرضين عن آياته بقوله : « إن الذين لا يؤمنون بآيات الله ، الدالة على وحدانيته - سبحانه - ، وعلى صدق نبيه - صلى الله عليه وسلم - فيما يبلغه عنه .

« لا يهديهم الله ، إلى طريق الحق . في الدنيا ، بسبب زيفهم وعنادهم وإيمانهم الغي على الرشد .

« ولهم ، في الآخرة ، عذاب أليم ، جزاء لإصرارهم على الباطل ، وإعراضهم عن الآيات التي لو تأملوها واستجابوا لها لاهتدوا إلى الصراط المستقيم .

ثم بين - سبحانه - أن افتراء الكذب لا يصدر عن المؤمنين فضلا عن الرسول الأمين ، وإنما يصدر عن الكافرين فقال - تعالى - : « إنما ينصري الكذب ، أي يختلفه ويختترعه ، الذين لا يؤمنون بآيات الله ، الدالة على وحدانيته وعلى وجوب إخلاص العبادة له ، وعلى صدق رسوله ، وعلى صحة البعث يوم القيامة ، لأن عدم إيمانهم بذلك يجعلهم لا يخافون عقابا ، ولا يرجون ثوابا .

« وأولئك ، الكافرون بما يجب الإيمان به . هم الكاذبون ، في قولهم عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - « إنما يعلمه بشر ، وفي قولهم ، إنما أنت مفتر » ، وفي غير ذلك من أقوالهم الباطلة ، التي حاربوا بها دعوة الحق .

قال بعض العلماء : ولا يخفى ما في الحصر بعدد القصر من العناية بمقامه - صلوات الله عليه - ، وقد كان أصدق الناس وأبرهم ... بحيث كانوا يلقبونه بالصادق الأمين .

ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان فقال له - من بين ما قال - :

هل كنتم تتهمونهم بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال : لا . فقال هرقل :
ما كان ليدع الكذب على الناس ، ويكذب على الله - تعالى - .

وفي هذه الآية دلالة على أن الكذب من أكبر الكبائر ، وأخش
الفواحش ، والدليل عليه أن كلمة : إنما ، للحصر .

وروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له : هل يكذب المؤمن ؟
قال : لا ثم قرأ هذه الآية (١) .

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك حكم من أكره على النطق بكلمة الكفر ،
وحكم من استحب الكفر على الإيمان فقال - تعالى - :

« مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ، إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقُلُوبُهُ مَطْمَئِنَّةٌ
بِالْإِيمَانِ ، وَلَسَوْفَ مَنّ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَذْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٦) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحْبَبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى
الْآخِرَةِ ، وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (١٠٧) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمَّيَاهُمْ وَأَبْصَارِهِمْ ، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (١٠٨)
لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (١٠٩) » .

ذكر المفسرون في سبب نزول قوله - تعالى - : « مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ
إِيمَانِهِ ... » روايات منها قول الآلوسی : روى أن قريشا أكرهوا عمارا
وأبويه ياسرا وسمية ، على الارتداد فأبوا ، فربطوا سمية بين يمينين ...
ثم قتلوها وقتلوا ياسرا ، وهما أول شهيدين في الإسلام . وأما عمار فأعظام
بلسانه ما أكرهوه عليه ، فقبل يارسول الله ، إن عمارا قد كفر . فقال

(١) تفسير القاسمي ج ١٠ ص ٣٨٦١ .

- صلى الله عليه وسلم - : كلا ، إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه ، واختلط الإيمان بلحمه ودمه .

فأتى عمار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يبكي ، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح عينيه وقال له : مالك ، إن عادوا فعد لهم بما قلت . وفي رواية أنه قال له : كيف تجد قلبك ؟ قال مطمئن بالإيمان قال - صلى الله عليه وسلم - إن عادوا فعد . فنزلت هذه الآية ...

ثم قال الألوسي : والآية دليل على جواز التكلم بكلمة الكفر عند الإكراه ، وإن كان الأفضل أن يتجنب عن ذلك إعزازا للدين ولو تيقن القتل ، كما فعل ياسر وسمية ، وليس ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة ، بل هو كالقتل في الغزو كما صرحوا به ... (١) .

و د من ، في قوله ، من كفر بالله ، مبتدأ أو شرطية ، والخبر أو جواب الشرط محذوف والتقدير : فعليه غضب من الله ، أو فله عذاب شديد ، ويدل عليهما قوله - تعالى - بعد ذلك : ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله .

والمعنى : من كفر بالله - تعالى - من بعد إيمانه بوحدايته - سبحانه - وبصدق رسوله - صلى الله عليه وسلم - فإنه بسبب هذا الكفر يكون قد ضل ضلالا بعيدا ، يستحق من أجله العذاب المهيئ .

وقوله : ، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ، استثناء متصل من الجملة السابقة أي : إلا من أكره على النطق بكلمة الكفر ، والحال أن قلبه مطمئن بالإيمان ، ثابت عليه ، متمكن منه .. فإنه في هذه الحالة لا يكون ممن يستحقون عقوبة المرتد .

قال بعض العلماء : وأما قوله : « إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان »
فهم استثناء متصل من « من » ، لأن الكفر أعم من أن يكون اعتقاداً فقط ،
أو قولاً فقط ، أو اعتقاداً وقولاً .. وأصل الاستثناءان سيكون بعد انزعاج ،
والمراد به هنا : السكون والثبات على الإيمان بعد الانزعاج الحاصل بسبب
الإكراه .. (١) .

يقوله : « وليكن من شرح بالكفر صدوراً فعليهم غضب من الله ولهم
عذاب أليم » ، بيان لسوء مصير من استحب الكفر على الإيمان باختياره
ورضاه .

و « من » ، في قوله « من شرح » شرطية ، وجوابها « فعليهم غضب
من الله » .

أى : حكم من تلغظ بكلمة الكفر مكرهاً أنه لا يعتبر مرتداً ، ولكن
حكم من طابت نفوسهم بالكفر ، وانشرحت له صدورهم ، واعتقدوا صحته
أنهم عليهم من الله - تعالى - غضب شديد لا يعلم مقداره إلا هو ، ولهم يوم
القيامة عذاب عظيم الهول ، يتناسب مع عظيم جرمهم .

هذا ، وقد ذكر الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية جملة من
الأخبار التي حكى ما تعرض له المسلمون الأولون من فتن وآلام . فقال
بما ملخصه : ولهذا تفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالى
لبقاء لمجته ، ويجوز له أن يأبى كما كان بلال - رضى الله عنه - يأبى عليهم
ذلك ، وهم يفعلون به الأفاعيل ، حتى إنهم ليضعوا الصخرة العظيمة على صدره
في شدة الحر ويأمرونه بالشرك بالله ، فيأبى عليهم وهو يقول : أحد ، أحد ،
ويقول : والله لو أعلم كلمة هي أغبط لكم منها لقلتها (٢) .

(١) تفسير آيات الأحكام ج ٣ ص ٥٤ .

(٢) راجع تفسير ابن كثير - ٢ ص ٥٨٧ .

وقوله - سبحانه - : « ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ،
بيان للأسباب التي جعلتهم محل غضب الله ونقمته .

واسم الإشارة « ذلك » يعود إلى كفرهم بعد إيمانهم ، أو إلى ما توعدهم
الله - تعالى - به من غضب عليهم ، وعذاب عظيم لهم .

أي : ذلك الذي جعلهم يرتدون عن دينهم ، ويكفرون محل غضب الله
ونقمته ، من أسبابه أنهم آثروا الحياة الدنيا وشهواتها على الآخرة وما فيها
من ثواب .

« وأن الله ، - تعالى - لا يهدي القوم الكافرين ، إلى الصراط المستقيم ،
لأنهم زاغوا عن الحق ، فأزاع الله قلوبهم .

ثم أضاف - سبحانه - إلى رذائلهم رذيلة أخرى فقال : « أولئك الذين
طبع الله على قلوبهم وسمهم وأبصارهم ، وأولئك هم الغافلون . »

والطبع : الختم والوسم بطابع ونحوه على الشيء ، لكي لا يخرج منه
ما هو بداخله ، ولا يدخل فيه ما هو خارج عنه .

أي : أولئك الذين شرحوا صدورهم للكفر ، وطأبوا به نفوسا ، قد طبع
الله - تعالى - على قلوبهم وسمهم وأبصارهم ، فصارت بمنوعة من وصول الحق
إليها ، وعاجزة عن الانقفاع به ، وأولئك هم الكاملون في الغفلة والبلاهة ،
لذا لا غفلة أشد من غفلة المعرض عن عاقبة أمره ، ولا بلاهة أفدح من بلاهة
من أثر الغافية على الباقية .

ثم ختم - سبحانه - الآيات الكريمة بالحكم العادل عليهم فقال : « لا جرم
أنهم في الآخرة هم الخاسرون . »

أي : لا شك ولا محالة في أن هؤلاء الذين اختاروا الكفر على الإيمان

سيكونون يوم القيامة من القوم الخاسرين ، لأنهم لم يقدموا في دينهم ما ينفعهم في آخرهم .

وكلمة « لا جرم » ، قد وردت في القرآن في خمسة مواضع ، متلوة في كل موضع بأن واسمها ، وليس بعدها فعل .

وجهور النجاة على أن هذه الكلمة مركبة من « لا » و « جرم » تركيب خمسة عشر ، ومعناها بعد التركيب معنى الفعل : حق ، أو ثبت ، أو ما يشبه ذلك ، أى : حق و ثبت كونهم في الآخرة من الخاسرين .

والذى يتدبر هذه الآيات ، يراها قد توعدت المرتدين عن دينهم بالوان من العقوبات المخلطة ، لقد توعدتهم بغضب الله - تعالى - وبعبابه العظيم ، وبعدم هدايتهم إلى طريق الحق ، وبالطبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ، وبالعقوبة التى ليس بعدها غفلة ، وبالخسران الذى لا شك فيه يوم القيامة ، فعوذ بالله - تعالى - من ذلك .

ثم بين - سبحانه - جانباً من مظاهر لطفه ورأفته لقوم هاجروا من بعد ما فتنوا ، فقال - تعالى - :

« ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ، ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا ، إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَنَفُورٌ رَحِيمٌ » (١١٠) يومَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تَبَاجُلُ عَنْ نَفْسِهَا ، وَتُوْفَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١١١) .

وقوله - سبحانه - : « من بعد ما أفتنوا » أى : عذبوا وأرذوا من أجل أن يرددوا إلى الكفر .

وأصل الفتن : إدخال الذهب فى النار لتظهر جودته من رداءته ، ثم إستعمل فى الإختبار والإمتحان بالمحن والشدائد ، وبالمنح واللطف ، لما فيه

من إظهار الحال والحقيقة ، وأكثر ما تستعمل الفتنة في الإمتحان والحن ،
وعليه يحمل بعضهم تفسير الفتنة بالمحنة .

والمراد بهؤلاء الذين هاجروا من بعد ما فتنوا - كما يقول ابن كثير - جماعة
كانوا مستضعفين بمكة ، مهانين في قومهم ، فوافقهم على الفتنة ، ثم إنهم
أمكنهم التخلص بالهجرة ، فتركوا بلادهم وأموالهم لابتغاء رضوان الله
وغفرانه ، ولانتظاموا في سلك المؤمنين ، وجاهدوا معهم الكافرين ،
وصبروا .... (١)

والمعنى : « ثم إن ربك » - أيها الرسول الكريم - تكفل بالولاية والمغفرة
لهؤلاء الذين هاجروا من دار الكفر إلى دار الإسلام ، من بعد أن عندهم
المشركون لكي يرتدوا عن دينهم .

قال الآلوسی : وقرأ ابن عامر « من بعد ما فتنوا » بالبناء للفاعل ، وهو
ضمير المشركين عند غير واحد ، أي : عذبوا المؤمنين كالخضرمي ، أكرم
مولاه « جبراً » حتى ارتد ، ثم أسلموا وهاجروا .... (٢)

وقوله - تعالى - « ثم جاهدوا وصبروا » أي جاهدوا المشركين حتى تكون
كلمة الله هي العليا ، وصبروا على الملاء والأذى طلباً لرضا الله - تعالى -

والضمير في قوله « من بعد ما » يعود إلى ما سبق ذكره من الهجرة
والفتنة والجهاد والصبر .

أي : أن ربك - أيها الرسول الكريم - من بعد هذه الأفعال لكثير
المغفرة والرحمة لهم ، جزاء هجرتهم وجهادهم وصبرهم على الأذى .

---

(١) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٥٨٨

(٢) تفسير الآلوسی ج ١٤ ص ٢٢٩

قال المل في حاشيته ماملخصه : وفي خبر دإن، في قوله دثم إن ربك للذين هاجروا . . . ثلاثة أقوال أحدها : أن قوله دلغفور رحيم، وقوله دإن ربك، الثانية وأسمها تأكيد للأولى وأسمها، فكأنه قيل : ثم إن ربك لغفور رحيم . والثاني أن الخبر هو نفس الجار بعدها، كما نقول : إن زيداك، أى : هؤلاء لاعليك، بمعنى : هو ناصرهم لاخاذلهم - وإلى هذا المعنى أشار الزمخشري بقوله : ومعنى دإن ربك، أنه لهم لاعليهم كما يكون الملك للرجل لاعليه، فيكون محيا منفوعا غير مضرور - والثالث : أن خبر الأولى مستغنى عنه بخبر الثانية، يعنى أنه محذوف لفظا لدلالة ما بعده عليه (١)

وقوله - سبحانه - د يوم تأتى كل نفس نجادل عن نفسها . . ، منصوب على الظرفية بقوله د رحيم، أو منصوب على المفعولية بفعل محذوف تقديره أذكر . والمراد باليوم : يوم القيامة .

والمجادلة هنا بمعنى الحاجة والمدافعة، والسعى فى الخلاص من أهوال ذلك اليوم الشديد .

والمعنى : إن ربك أيها الرسول الكريم - من بعد تلك المذكورات من الهجرة والفتنة والجهاد والصبر، لغفور رحيم، يوم تأتى كل نفس مشغولة بأمورها، مهتمة بالدفاع عن ذاتها، بدون التفات إلى غيرها، ساعية فى الخلاص من عذاب ذلك اليوم .

والمتمامل فى هذه الجملة الكريمة، يراها تشير بأسلوب مؤثر بليغ إلى ما يعترى الناس يوم القيامة من خوف وفزع يجعلهم لا يفكرون إلا فى ذواتهم ولا يهمهم شأن آبائهم أو أبنائهم .

قال صاحب الكشف فإن قلت : ما معنى النفس المضافة إلى النفس ؟

قلت : يقال لعين الشيء وذاته نفسُهُ . وفي تقييده غيره ، والنفس الجملة كما هي ، فالنفس الأولى هي الجملة ، والثانية عينها وذاتها ، فكأنه قيل : يوم يأتي كل إنسان بمجادل عن ذاته ، لا يهمه شأن غيره ، كل يقول : نفسي نفسي . ومعنى المجادلة عنها : الاعتذار عنها ، كفر لهم : ما كنا مشركين ، وكفر لهم : هؤلاء أضلونا ... ، (١)

وقوله - سبحانه - « وتوفي كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون » ، بيان لمظهر من مظاهر عدل الله - تعالى - في قضائه بين عباده .

أي : وفي هذا اليوم تعطى كل نفس جزاء ما عملته من أعمال في الدنيا وافيها غير منقوص ، بدون ظلم أو حيف أو ميل عن العدل والقسطاس ، وإن ينفع نفساً بمجادلتها عن ذاتها ، وإعتذارها بالمعاذير الباطلة ، وإنما الذي ينفعها هو عملها .

وبذلك نرى الآيتين الكريمتين ، قد بينتا بأسلوب بليغ جانباً من مظاهر فضل الله - تعالى - على عباده ، وجانباً من أهوال يوم القيامة ، ومن القضاء العادل الذي يحكم الله به بين الناس .

ثم ضرب - سبحانه - مثلاً لسوء عاقبة الذين يجحدون نعم الله ، ويكذبون بآياته ، فقال - تعالى - :

« وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ، قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (١١٢) » ولقد جاءهم رسولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ ، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (١١٣) » .

والفعل ضرب ، في قوله - تعالى - : وضرب الله مثلا قرية . . . ، متضمن معنى جعل ، ولذا عدى إلى مفعولين .

والمثل - بفتح الشاء - بمعنى المثل - بسكونها - أي : النظير والشبيه . ويطلق على القول السائر المعروف ، لماثلة مضربه - وهو الذي يضرب فيه لمورده الذي ورد فيه ، ثم استعير للصفة والحال كما في الآية التي معنا .

والمراد بالقرية : أهلها ، فالكلام على تقدير مضاف .

وللمفسرين إتجاهان في تفسير هذه الآية . فمنهم من يرى أن هذه القرية غير معينة ، وإنما هي مثل لكل قوم قابلوا نعم الله بالجحود والمكفران .

وإلى هذا المعنى إتجه صاحب الكشف حيث قال : قوله - تعالى - : « وضرب الله مثلا قرية . . . ، أي : جعل القرية التي هذه حالها مثلا لكل قوم أنهم الله عليهم فأبطرتهم النعمة . فكفروا وتولوا ، فأنزل الله بهم نعمته فيجوز أن تراد قرية مقدرة على هذه الصفة ، وأن تكون في قرى الأولين قرية كانت هذه حالها ، فضرب بها الله مثلا لمكة إنذارا من مثل عاقبتها . » (١)

ومنهم من يرى أن المقصود بهذه القرية مكة ، وعلى هذا الاتجاه سار الإمام ابن كثير حيث قال ما ملخصه : هذا مثل أريد به أهل مكة ، فإنما كانت آمنة مطمئنة مستقرة ، يتخطف الناس من حولها ومن دخلها كان آمنا . . . فحدث آلاء الله عليها ، وأعظمها بعثة محمد - صلى الله عليه وسلم - فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ، (٢)

ويبدو لنا أن الاتجاه الأول أقرب إلى الصواب ، لتأكيد لفظ قرية ، ولشموله الاتجاه الثاني ، لأنه يتناول كل قرية بدلت نعمة الله كفرا ، ويدخل في ذلك كفار مكة دخولا أوليا .

فيكون المعنى : وجعل الله قرية موصوفة بهذه الصفات مثلا لكل قوم

أنعم الله عليهم بهذه النعم ، فلم يشكروا الله - تعالى - عليها ، فأخذهم أخذ عزيز مقتدر .

وقوله : : كانت آمنة مطمئنة ، أى : كانت تعيش فى أمان لا يشوبه خوف ، وفى سكون وإطمئنان لا يخالطهما فزع أو نزعاج :

وقوله : : يأتونها رزقها رغداً من كل مكان ، بيان لسعة عيشها ، أى : يأتونها ما يحتاج إليه أهلها وأسعا لينا سهلاً من كل مكان من الأمكنة .

يقال : رغد - بضم الغين - عيش القوم ، أى : اتسع وطاب فهو رغد ورغيد . . . وأرغد القوم ، أى : أخصبوا وصاروا فى رزق واسع .

فالآية الكريمة تد تضمّن أمهات النعم : الأمان والاطمئنان ورغد العيش . قال بعضهم :

ثلاثه ليس لها نهاية الأمن والصحة والكفاية

وقوله - تعالى - : : فكفرت بأنعم الله ، بيان لموقفها الجحودى من نعم الله - تعالى -

أى : فكان موقف أهل هذه القرية من تلك النعم الجليلة ، أنهم جحدوا هذه النعم ، ولم يقابلوها بالشكر ، وإنما قابلوها بالاثراء بالله - تعالى - مُسدّى هذه النعم .

قال القرطبى : : والإنعم : جمع النعمة . كالأشد جمع الشدة . وقيل : جمع نعمى ، مثل بُؤسى وأبؤس .

وقوله - سبحانه - : : فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ، بيان للعقوبة الالهية التى حلت بأهلها بسبب كفرهم وبطرم

أى : فأذاق - سبحانه - أهلها لباس الجوع والخوف ، بسبب ما كانوا يصنعونه من الكفر والجحود والعتو عن أمر الله ورسوله

وذلك بان أظهر أثرهما عليهم بصورة واضحة ، تجعل الناظر اليهم لا يخفى عليه ما هم فيه من فقر مدقع ، وفزع شديد

ففي الجملة الكريمة تصوير بديع لما أصابهم من جوع وخوف ، حتى
لكأن ما هم فيه من هزال وسوء حال ، يبدو كاللباس الذي لمبسه الإنسان ،
ويجعلهم يذوقون هذا اللباس ذوقا يحسون أثره إحساسا عميقا .

ورحم الله صاحب الكشف فقد أجاد في تصوير هذا المعنى فقال : فإن
قلت : الإذقة واللباس استعارتان فما وجه صحتهما ؟ والإذقة المستعارة موقعة
على اللباس المستعار ، فما وجه صحة إيقاعها عليه ؟

قلت : أما الإذقة فقد جرت عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها في البلاء
والشدائد وما عسى الناس منها . فيقولون : ذاق فلان البؤس والضرر . وإذاقه
العذاب . شبه ما يدرك من أثر الضرر والألم بما يدرك من الطعم المر البشع .

وأما اللباس فقد شبه به لاشتماله على اللبس ، ما غشى الإنسان والتبس به
من بعض الحوادث .

وأما إيقاع الإذقة على لباس الجوع والخوف ، فلاه لما وقع عبارة
عما يغشى منها ويلبس ، فكأنه قيل : فأذاقه ما غشيه من الجوع
والخوف ... (١)

ثم بين - سبحانه - رذيلة أخرى من رذائل أهل هذه القرية الكافرة بأنهم
الله فقال : ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه .

أى : ولقد جاء إلى أهل هذه القرية رسول من جنسهم ، يعرفونه كما يعرفون
أبنائهم ، فأمرهم بطاعة الله وشكره ، ولكنهم كذبوه وأعرضوا عنه .

والتعبير بقوله : جاءهم ، يدل على أن هذا الرسول وصل إليهم وبلغهم
رسالة ربه ، دون أن يمكنهم الذهاب إليه ، أو البحث عنه .

والتعبير بالفاء في قوله : فكذبوه ، يشعر بأنهم لم يتمهلوا ولم يتدبروا دعوة

هـذا الرسول ، وإنما قابلوها بالتكذيب السريع بدون رؤية ، مما يدل على غياوتهم وانطعاس بصيرتهم .

وقوله - تعالى - : فأخذهم العذاب وهم ظالمون ، بيان للعاقبة السيئة التي حاقت بهم .

أى : فكانت نتيجة تكذيبهم السريع لنبيهم . أن أخذهم العذاب العاجل الذى استأصل شأفتهم ، والحال أنهم هم الظالمون لأنفسهم ، لأن هذا العذاب ما نزل بهم إلا بعد أن كفروا بأنعم الله ، وكذبوا رسوله .

هذا ، والذى يتأمل داتين الآيتين الكريمين يراها وإن كانا يشتملان حال كل قوم بدلوا نعمة الله كفرا ... إلا أنهما يطبقان تمام الانطباق على كفار مكة .

وقد بين ذلك الإمام الألوسى - رحمه الله - فقال ماملخصه : وحال أهل مكة - سواء أضرِبَ المثل لهم خاصة ، أم لهم ولمن سار سيرتهم كافة أشبه بحال أهل تلك القرية من الغراب بالغراب ، فقد كانوا فى حرم آمن ويتخطف الناس من حولهم ، وكانت تجبى إليهم تمرات كل شىء رزقا ، ولقد جاءهم رسول منهم تحار فى سمو مرتبته العقول .. صلى الله عليه وسلم - ، فأنذروهم وحذروهم فكفروا بأنعم الله ، وكذبوه - صلى الله عليه وسلم - فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف ، حيث أصابهم بدعائه - صلى الله عليه وسلم - : اللهم أشدد وطأتك على مضر ، واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف ، ما أصابهم من جذب شديد ، فاضطروا إلى أكل الجيف ... وكان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى شبه الدخان من الجوع ، وقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت من سرايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، حيث كانوا يغيرون عليهم ... (١)

ثم أمرهم - سبحانه - بأن يأكلوا مما أحله لهم ، وأن يشكروه على نعمه ، وأن يجتنبوا ما حرمه عليهم ، فقال - تعالى - :

« فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١١٤) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلٍ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١١٥) » .

والفاء في قوله : « فَكُلُوا ... » للتفريع على ما تقدم من التمثيل بالقرية التي كفرت بأنعم الله ، والتي أصابها ما أصابها بسبب ذلك .

أى : لقد ظم لكم حال الذين بدلوا نعمة الله كفراً ، ورأيتكم كيف أذاقهم الله لباس الجوع والخوف ، فاحذروا أن تسيروا على شاكلتهم ، وكلوا من الحلال الطيب الذي رزقكم الله - تعالى - لإياه .

واشكروا نعمة الله ، التي أنعم بها عليكم ، بأن تستعملوها فيما خلقت له ، وبأن تقابلوها باسمى ألوان الطاعة لمسديها - عز وجل - .

« إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ ، سَبِّحَانَهُ - تعبدونه حق العباد ، وتطيعونه حق الطاعة .

ثم بين - سبحانه - ما حرمه على عباده رعاية لمصالحهم فقال : « إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلٍ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ... » ،

والميتة في عرف الشرع : مامات حنف أنفه ، أو قتل على هيئة غير مشروعة ، فيدخل فيها المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ، وما عدا عليها السبع ...

وكان الأكل من الميتة محرماً ، لفساد جسمها بسبب ذبول أجزائه وتعفنها ، ولأنها أصبحت بحالة تعافها الطباع السليمة لقد رتها وضررها .

والدم المحرم : هو ما يسيل من الحيوان الحي كثيرا كان أم قليلا . وكذلك يحرم من دم الحيوان ما جرى منه بعد ذبحه ، وهو الذي عبر عنه القرآن بالمسفوح ...

والحكمة من محريم الدم المسفوح ، أنه تستقذره النفوس الكريمة ، ويفضى شربه أو أكله إلى الإضرار بالنفس ..

وحرمة الخنزير شاملة للحمه ودمه وشحمه وجلده ، وإنما خص لحمه بالذكر ، لأنه المقصود بالأكل ، ولأن سائر أجزائه كالتابعة للحمه ...

ومن الحكم من تحريم لحم الخنزير : قذارته ، واشتماله على دودة تضر بآكله ، كما أثبت ذلك العلم الحديث .

وقوله : وما أهل لغير الله به ، معطوف على ما قبله من المحرمات .

والفعل « أهل » مأخوذ من الإهلال بمعنى رفع الصوت ، وكانوا في الجاهلية إذا أرادوا ذبح ما قربوه إلى آلهتهم ، سموا عليها أسماءها ، فيقولون : باسم اللات ، أو باسم العزى ، رافعين بذلك أصواتهم .

فأنت ترى أن تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير كان لعلامة ذاتيه في تلك الأشياء ، أما تحريم ما أهل لغير الله به ، وبسبب التوجه بالمذبوح إلى غير الله - عز وجل - .

وقوله - تعالى - : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم » بيان لحالات الضرورة التي يباح للإنسان فيها أن يأكل من تلك المحرمات .

واضطر : من الاضطرار وهو الاحتياج إلى الشيء بشدة .

والمعنى : فمن ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرمات ، حالة كونه غير باغ ، أى : غير طالب للمحرم وهو يحد غيره ، أو غير طالب له على جهة الاستئثار به على مضطر آخر ، ولا عاد ، أى : ولا متجاوز في أكله ما يسد

الجوع ويحفظ الحياة ، فإن الله ، - تعالى - ، غفور ، واسع المغفرة لعباده ، رحيم ، كثير الرحمة بهم^(١) .

ثم نبى - سبحانه - عن القول على الله - تعالى - بغير علم اتباعا لما ظن والاهام ، فقال :

« وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ، إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلِحُونَ (١١٦) متاع قليل ولهم عذاب أليم (١١٧) » .

قال الألوسى ما ملخصه : قوله : وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ .. ، ما ، موصولة ، والعائد محذوف ، أى : وَلَا تَقُولُوا فِي شَأْنِ الَّذِي تَصِفُهُ أَلْسِنَتُكُمْ مِنَ الْبَهَائِمِ بِالْحَلِّ وَالْحَرَمِ - هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ - ، من غير ترتيب ذلك الوصف على ملاحظة وفكر ، فضلا عن استناده إلى وحى أو قياس مبنى عليه ، بل مجرد قول باللسان .

ولفظ ، الكذب ، منتصب على أنه مفعول به ، لتقولوا ، وقوله - سبحانه - : هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ ، يدل منه ... ،^(٢)

والمعنى : وَلَا تَقُولُوا - أيها الجاهلون - للشئ الكذب الذى تصفه ألسنتكم ، ونحكيه وننطق به بدون بينة أو برهان . هَذَا الشئ حَلَالٌ وَهَذَا الشئ حَرَامٌ .

وقد حكى الله - تعالى - عن هؤلاء الجاهلين فى آيات كثيرة ، أنهم أحلوا وحرموا أشياء من عند أنفسهم ومن ذلك قوله - تعالى - : « وَقَالُوا مَا فِى بَطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَائِصَةٌ لِّذِكُورِنَا وَمَحْرَمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا ... » ،

(١) إذا أردت التفصيل لتفسير هذه الآية فارجع إلى تفسير سورة البقرة

ص ٤٥٧ للمؤلف .

(٢) راجع تفسير الألوسى ج ١٤ ص ٢٤٧ .

وقوله - سبحانه - : « قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما ، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون » .

قال صاحب الكشف : فإن قلت : ما معنى وصف السنتهم بالكذب ؟ قلت : هو من فصيح الكلام وبليغه . جمل قولهم كأنه عين الكذب ومحضه . فإذا نطقت به السنتهم فقد حلت الكذب بحليته ، وصورته بصورته ، كقولهم : وجهها يصف الجمال ، وعينها تصف السحر .. (١) .

وقال بعض العلماء ما ملخصه : وبصح أن يكون لفظ الكذب مفعولا لتصف ، وأن يكون قوله : « هذا حلال وهذا حرام » مفعولا لتقولوا .

وعلى هذا الوجه يكون في وصف السنتهم الكذب ، مبالغة في وصف كلامهم بالكذب ، حتى لكان ماهية الكذب كانت محاولة ، فكشفت عنها السنتهم ووضحتها ووصفتها وبغتها بالنعوت التي جلتها ... ومنه قول الشاعر :

أضحت يمينك من جود مصورة لا ، بل يمينك منها صور الجود (٢)

واللام في قوله « لتفتروا على الكذب » هي لام الصيرورة والعاقبة ، أو هي - كما يقول صاحب الكشف - من التعليل الذي لا يتضمن معنى الغرض ، لأن ما صدر عنهم من تحليل وتحريم دون أن يأذن به الله ، ليس الغرض منه افتراء الكذب فحسب ، بل هناك أغراض أخرى ، كظهورهم بمظاهر أولى العلم ، وكحبهم للتباهي : التفاخر ..

وقوله « تفتروا » من الافتراء وهو أشنع أنواع الكذب ، لأنه اختلاق للكذب الذي لا يستند إلى شيء من الواقع .

(١) تفسير الكشف ج ٢ ص ٤٢٣ .

(٢) تفسير القاسمي ج ١٠ ص ٢٨٧٢ .

أبى : ولا تقولوا لما تحسبوه ألسنتكم من أقوال وأحكام لاصحة لها ، هذا حلال وهذا حرام ، لتنسبوا ذلك إلى الله - تعالى - كذبا وزورا .

قال الإمام ابن كثير : ويدخل في الآية كل من ابتدع بدعة ، ليس له فيها مستند شرعى ، أو حلل شيئا ما حرم الله أو حرم شيئا ما أباح الله ، بمجرد رأيه وتشهيه ، (١)

وقال الألوسى : وحاصل معنى الآية : لا تسموا ما لم يأتكم حله ولا حرمته عن الله - تعالى - ورسوله - صلى الله عليه وسلم - حلالا ولا حراما ، فتكونوا كاذبين على الله . لأن مدار الحل والحرم ليس إلا حكمه - سبحانه - .

ومن هنا قال : أبو نضرة : لم أزل أحاف الفتيا منذ أن سمعت هذه الآية إلى يومى هذا

وقال ابن العربى : كرد مالك وقوم أن يقول المفتى : هذا حلال وهذا حرام فى المسائل الاجتهادية . وإنما يقال ذلك فيما نص الله عليه . ويقال فى المسائل الاجتهادية : إنى أكره كذا وكذا ونحو ذلك ، (٢)

وقوله - سبحانه - : «إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون» ، بيان لسوء عاقبتهم ، وخيبة مسعاهم .

أبى : أن الذين يختلقون الكذب وينسبونه إلى الله - تعالى - لا يفوزون بمطلوب ، ولا يفلحون فى الوصول إلى ما هـول .

وقوله - سبحانه - ، «متاع قليل» ، بيان لخسسه ما يسعون للحصول اليه من

(١) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٩٠

(٢) تفسير الألوسى ج ١ ص ٢٤٨

منافع الدنيا ، وهو خير لمبتدأ محذوف أى : متاعهم فى الدنيا متاع قليل ، لأنهم عما قريب سيتركونه لغيرهم بعد رحيلهم عن هذه الدنيا .

ثم بين - سبحانه - سوء مصيرهم فى الآخرة فقال : د ولهم عذاب أليم ، أى : ولهم فى الآخرة عذاب شديد الألم .

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : د نعمتهم قليلاً ثم اضطرهم إلى عذاب غليظ ، وقوله - تعالى - : د ومن كفر فأمتعه قليلاً ، ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير ،

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك ، أن ما حرمة على اليهود من طيبات ، كان بسبب ظلمهم وبغيهم ، وأن رحمته - تعالى - تسع العصاة متى تابوا وأصلحوا ، فقال - تعالى - :

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١١٨) ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ، ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ، إن ربك من بعدها لنفور رحيم (١١٩) .

قال ابن كثير - رحمه الله - : لما ذكر - تعالى - أنه إنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ، وإنما أُرخص فيه عند الضرورة وفى ذلك توسعة لهذه الأمة التى يرى الله بها اليسر ولا يريد بها العسر - ، ذكر - سبحانه - بعد ذلك ما كان حرمه على اليهود فى شريعتهم قبل أن ينسخها ، وما كافروا فيه من الأصار والتضييق والأغلال والخرج ، فقال : د وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل ... ،

أى : فى سورة الأنعام فى قوله : د وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو

الحوايا أو ما اختلط بعظم ، ذلك جزيناهم ببغيتهم وإنما لصادقون ، (١)

والمعنى : وعلى اليهود بصفة خاصة ، دون غيرهم من الأمم ، حرمانا بعض الطيبات التي سبق أن بيناها لك في هذا القرآن الكريم ، وما كان يحريمنا إياها عليهم إلا بسبب بغيتهم وظلمهم .

وفي الآية الكريمة لإبطال لمزاعمهم ، حيث كانوا يقولون : لسنا أول من حرمت عليه هذه الطيبات ، وإنما كانت محرمة على نوح وإبراهيم وغيرهما من حاء بعدهما .

وقوله : د من قبل ، متعلق بحرمانا ، أو بقصصنا .

وبذلك يتبين أن ما حرمة الله - تعالى - على الأمة الإسلامية ، كالميتة والدم ولحم الخنزير .. كان من باب الرحمة بها ، والحرص على مصلحتها ... أما ما حرمة - سبحانه - على اليهود ، فقد كان بسبب بغيتهم وظلمهم .

وقوله - تعالى - د وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ، بيان لمظهر من مظاهر عدل الله - تعالى - في معاملته لعباده

أر وما ظلمنا هؤلاء اليهود بتحريم بعض الطيبات عليهم ، ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم ، حيث تركوها تسير في طريق الشيطان ، ولم يوقفوها عند حدود الله - تعالى - ، فاستحقوا بسبب ذلك ما استحقوا من عقوبات .

وصدق الله إذ يقول : د إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ، (٢)

وقوله - سبحانه - د ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ، بيان لسمة رحمة - سبحانه - بعباده ، ورأفته بهم .

(١) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٥٩٠

(٢) سورة يونس الآية ٤٤

والمراد بالجهالة : الجهل والسفه اللذان يحملان صاحبهما على إرتكاب ما لا يليق بالعقلاء ، وليس المراد بها عدم العلم .

قال مجاهد : كل من عصى الله - تعالى - عمدا أو خطأ فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته .

وقال ابن عطية : الجهالة هنا بمعنى تعدى الطور ، وركوب الرأس : لاحسن العلم .

ومنه ما جاء في الخبر : اللهم إني أعوذ بك من أن أجهل ، أو يجهل علي ،

ومنه قول الشاعر :

ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين (١)

والمعنى : ثم إن ربك - أيها الرسول الكريم - ، لكثير الغفران والرحمة لأولئك الذين عملوا الأعمال السيئة ، بدافع الجهل والسفه والطيش وعدم تدبر العواقب ، ثم إنهم بعد ذلك تابوا قوبة صادقة عن تلك الأعمال السيئة ، ولم ينكتفوا بذلك بل أصلحوا من شأن أنفسهم ، حيث أوقفوها عند حدود الله - تعالى - وأجبروها على تنفيذ أوامره ، ولإجتنب نواهيها .

قال الألوسي : والتقييد بالجهالة قيل : لبيان الواقع ، لأن كل من يعمل السوء لا يعمله إلا بجهالة .

وقال العسكري : ليس المعنى أنه - تعالى - يغفر لمن يفعل السوء بجهالة ، ولا يغفر لمن عمله بدون جهالة ، بل المراد وأن جميع من قاب فمهذه سبيله . وإنما خص من يعمل السوء بجهالة ، لأن أكثر من يأتي الذنوب يأتيها بقلة

فكر في عاقبة الأمر ، أو عند غلبة الشهوة ، أو في جهالة الشباب : فذكر الأكثر على عادة العرب في مثل ذلك . (١)

واسم الإشارة في قوله : ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ، يعود إلى الأعمال السيئة التي عملوها قبل التوبة والإصلاح

أى : ثم تابوا توبة صادقة من بعد أن عملوا أعمالاً من سيئات ، وأصلحوا تفوسهم فهيرها للسير على الطريق المستقيم

والضمير في قوله - إن ربك من بعدها . ، يعود إلى "توبة وما يصاحبها من فعل للطاعات ومن اجتناب للسيئات

أى : إن ربك - أيها الرسول الكريم - من بعد هذه التوبة النصوح ، لكثير المغفرة والرحمة للتائبين

والنعبير - بنم - في قوله : ثم إن ربك للذين . ثم تابوا من بعد ذلك . ، لبيان الفرق الشاسع بين رحمة الله - تعالى - بعباده ، وبين ما يصدر عن بعضهم من كفران وإرتكاب للمعاصي ؛ وبين المصيرين على فعل السوء ، وبين التائبين عنه .

وكرر - سبحانه - أن ربك ، مرتين في الآية الواحدة ، لتأكيد الوعد وإظهار كمال العناية بإنجازه

وشية بهذه الآية الكريمة قوله - تعالى - : أنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ، ثم يتوبون من قريب ، فأولئك يتوب الله عليهم ، وكان الله عليهما حكيمًا ، (٢)

ثم مدح - سبحانه - خليله إبراهيم مدحا عظيما ، وبشره بالعطاء الذي

(١) تفسير الألوسي ج ١ ص ٢٤٩

(٢) سورة النساء الآية ١٧

يسعده في دنياه وآخرته ، وأمر نبيه محمداً - صلى الله عليه وسلم - باتباع ملة أبيه إبراهيم ، فقال - تعالى - :

« إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا فِيهِ خَنيفًا ، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٢٠) . شَاكِرًا لِّأَنْعَمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٢١) وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (١٢٢) ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ خَنيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٢٣) إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ، وَإِنْ رَبُّكَ لِيَحْكُمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١٢٤) » .

فأنت ترى أن الله - تعالى - قد وصف خليله إبراهيم - عليه السلام - بحملة من الصفات الفاضلة . والمناقب الحميدة وصفه أولاً - بأنه « كان أمة » ،

ولفظ « أمة » يطلق في اللغة بإطلاقات متعددة ، منها : الجماعة ، كما في قوله - تعالى - : « ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يمسقون » (١) أي : جماعة من الناس ... ،

ومنها : الدين والملة ، كما في قوله - تعالى - : « إنا وجدنا آباءنا على أمة ... » (٢) أي : على دين وملة .

ومنها : الحين والزمان كما في قوله - تعالى - : « ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ... » (٣) ،

(١) سورة القصص الآية ٢٣

(٢) سورة الزخرف الآية ٢٣

(٣) سورة هود الآية ٨

أى : إلى زمان معين . .

والمراد بقوله - تعالى - « إن إبراهيم كان أمة .. » أى : كان عمه
من الخير ما كان عند أمة . أى جماعة كثيرة من الناس . وهذا التفسير
مروى عن ابن عباس .

وقال مجاهد : سمي - عليه السلام - أمة لافتراده بالإيمان في وقته
مدة ما .

وفي صحيح البخارى أنه قال لزوجته سارة : ليس على الأرض اليوم مؤمن
غيرى وغيرك . .

ويصح أن يكون المراد بقوله - تعالى - « إن إبراهيم كان أمة .. » أى :
كان إماما يقتدى به في وجوه الطاعات . وفي ألوان الخيرات ، وفي الأعمال
الصالحات ، وفي إرشاد الناس إلى أنواع البر ، قال - تعالى - : « واذ ابتلى
إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال إني جاعلك للناس إماما .. » (١)

ووصفه - ثانيا - بأنه كان « قانتا لله ، أى : مطيعا لله ، خاضعا لأوامره
وفواهيه ، من القنوت وهو الطاعة مع الخضوع .

ووصفه - ثالثا - بأنه كان ، حنيفا ، أى : مائلا عن الأديان الباطلة إلى
الدين الحق . من الحنف بمعنى الميل والاعوجاج ، يقال : فلان برجله حنف
أى اعوجاج وميل .

ومنه قول أم الأحنف بن قيس وهى تداعبه :

والله لولا حنـف برجله ما كان فى فتيانكم من مثله

ووصفه - رابعا - بأنه منزّه عن الإشراف بالله - تعالى - فقال : « ولم يك
من المشركين » .

أى : ولم يكن إبراهيم - عليه السلام - من الذين أشركوا مع الله - تعالى -

آلهة أخرى في العبادة أو الطاعة ، أو في أي أمر من الأمور ، بل أخلص عبادته لخالقه - عز وجل - .

وقال - كما حكى القرآن عنه - : «لاني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين» (١) .

ووصفه - خامسا - بقوله - سبحانه - : «شاكرا لانعماء» ، أي : معترفا بفضل الله - تعالى - عليه ، ومستعملا نعمه فيما خلقت له ، ومؤديا حقوق خالقه فيها . قال - تعالى - : « وإبراهيم الذي وفى ، أي : قام بأداء جميع ما كلفه الله به .

وبعد أن مدح - سبحانه - إبراهيم بتلك الصفات الجامعة لمجامع الخير ، أتبع ذلك ببيان فضله - تعالى - عليه فقال : « اجتبا » ، أي اختاره واصطفاه للنبوة . من الاجتباء بمعنى الاصطفاء والاختيار .

واجتباء الله - تعالى - لعبده معناه : اختصاصه ذلك العبد بمخصائص ومزايا يحصل له عن طريقها أنواع من النعم بدون كسب منه .

« وهداه إلى صراط مستقيم » ، أي : وأرشده إلى الطريق القويم ، الذي دعا الصالحون ربهم أن يرشدوه إليه ، حيث قالوا في تضرعهم : « أهدنا الصراط المستقيم » ، وهو طريق الإسلام .

« وآتيناه في الدنيا حسنة » ، أي : وجمعنا له خير الدنيا من كل ما يحتاج المؤمن إليه ليحيا حياة طيبة ، كهدايته إلى الدين الحق ، ومنحه نعمة النبوة ، وإعطائه الذرية الصالحة ، والسيرة الحسنة ، والمال الوفير .

وقد أشار القرآن الكريم إلى جانب من هذه النعم ، كما في قوله - تعالى - : « واجعل لي لسان صدق في الآخرين » (٢) .

(١) سورة الأنعام الآية ٧٩ .

(٢) سورة الشعراء الآية ٨٤ .

وكما في قوله - تعالى - : « فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ، . . . » (١)

« وإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ، أَيْ : وإِنَّهُ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ لَمُنْدرَجٌ فِي عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، الَّذِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ، وَالَّذِينَ كَانَتْ لَهُمْ جَنَاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا .

ثم ختم - سبحانه - هذه النعم التي منحها لخليله إبراهيم ، بأمر نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - أن يتبع ملة أبيه إبراهيم - عليه السلام - . فقال - تعالى - : « ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . » والمراد بملة إبراهيم : شريعته التي أمره الله - تعالى - باتباعها في عقيدته وعبادته ومعاملاته ، وهي شريعة الإسلام ، التي عبر عنها آتفا بالصراط المستقيم في قوله - تعالى - : « اجْتِبَاهْ وَهُدَاهْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ، .

والمراد باتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - له في ذلك : الإقتداء به في التوحيد وفي أصول الدين ، الثابتة في كل الشرائع ، لا الفروع الشرعية التي تختلف من شريعة إلى أخرى ، بحسب المصالح التي يريد بها الله - تعالى - لعباده . أَيْ : ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ - أَيُّهَا الرَّسُولُ الْكَرِيمُ - بَأَنْ تَتَّبِعَ فِي عَقِيدَتِكَ وَشَرِيعَتِكَ « مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ، أَيْ : شَرِيعَتَهُ الَّتِي سَلَكَ شَرِيعَةَ الْإِسْلَامِ .

قال صاحب الكشف : قوله - تعالى - : « ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ . . . » : في ، ثم ، هذه ما فيها من تعظيم منزلة - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وإجلال محله ، والإيذان بأن أشرف ما أوتى خليل الله إبراهيم من الكرامة ، وأجل ما أولى من النعمة ، لإقباع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالملته ، من جهة أنها دلت على تباعدها عن هذا النعت في المرتبة ، « من بين سائر النعمت

التي أنشئ الله عليه بها ، (١) .

وقال القرطبي : وفي هذه الآية دليل على حواز اتباع الأفضل المفضل فيما يؤدي إلى الصواب ، ولا درك على التفاضل في هذا ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل الأنبياء ، وقد أمر بالافتداه بهم ، قال - تعالى - : أولئك الذين هدى الله فبهم اهتداهم اقتده ... ، وقال - سبحانه - هنا : ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ... ، (٢)

وقوله : حنيفا ، حال من إبراهيم ، أي : من المضاف إليه ، وصح ذلك لأن المضاف هنا وهو : ملة ، كالجزء من المضاف إليه وهو إبراهيم من حيث صحة الاستغناء بالثاني عن الأول ، لأن قولك : أن اتبع إبراهيم حنيفا ، كلام تام . . .

وقد أشاء ابن مالك - رحمه الله - إلى هذا المعنى بقوله :

ولا تجز حالا من المضاف له   إلا إذا اقتضى المضاف عمله
أو كان جزء ماله أضيفا   أو مثل جزئه فلا تحيفا

وقوله - سبحانه - : وما كان من المشركين ، تنزيه لإبراهيم - عليه السلام - عن أي لون من ألوان الإشراف بالله - تعالى - .

أي : وما كان إبراهيم - عليه السلام - من المشركين مع الله - تعالى - آلهة أخرى لا في عقيدته ولا في عبادته ولا في أي شأن من شئونه .

وفي ذلك رد على المشركين الذين زعموا أنهم على ملة إبراهيم ، ورد - أيضا - على اليهود والنصارى الذين زعموا أن إبراهيم - عليه السلام - كان على ملتهم .

قال - تعالى - : وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن

(١) تفسير الكشاف ج ٢ ص ٤٣٤ (٢) تفسير القرطبي ج ٥

حنيفاً مسلماً ، وإما كان من المشركين ، (١) .

وبعد أن بين - سبحانه - حقيقة عقيدة إبراهيم ، ومدحه بـ : دالة من الصفات الجليلة ، وبين جانباً من مظاهر فضله - سبحانه - عليه ، أتبع ذلك ببيان أن تحريم العمل في يوم السبت أمر خاص باليهود ، ولا علاقة له بشريعة إبراهيم أو بشريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - ، فقل - تعالى - : « إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه . . . »

والمراد بالسبت : اليوم المسمى بهذا الاسم ، وأصله - كما يقول ابن جرير - الهدوء والسكون في راحة ودعة ، ولذلك قيل للنائم مسبوت لهدوئه وسكون جسده واستراحته ، كما قال - جل ثناؤه - : « وجعلنا نوبكم سباتاً ، أى : راحة لأبدانكم . . . » (٢)

والكلام على حذف مضاف ، والمعنى : « إنما جعل أعظم يوم السبت ، والتخلي فيه للعبادة ، على الذين اختلفوا فيه ، وهم اليهود ، حيث أمرهم نبيهم موسى - عليه السلام - بتعظيم يوم الجمعة ، فخالفوه واختاروا السبت . »

قال الجمل ما ملخصه : قوله - سبحانه - : « على الذين اختلفوا فيه ، أى : خالفوا نبيهم ، حيث أمرهم : أن يعظموا يوم الجمعة بالتفرغ للعبادة فيه ، وشدد عليهم بتحريم الاصططاد فيه : فلبس المراد بالاختلاف أن بعضهم رضى ، وبعضهم لم يرض ، بل المراد به امتناع الجميع - حيث قالوا لا نريد يوم الجمعة ، واختاروا السبت - . »

ثم قال : وفي معنى الآية قول آخر . قال قتادة : إن الذين اختلفوا فيه هم اليهود ، حيث استحل به بعضهم وحرّمه بعضهم ، فعلى هذا القول يكون معنى قوله « إنما جعل السبت . . . »

أى : وبال يوم السبت ولعنته ، على الذين اختلفوا فيه ، ، وهم اليهود ، حيث استحل به بعضهم فاصطادوا فيه ، فعدبوا ومسوا .. وثبت بعضهم على تحريمه فلم يصطد فيه ، فلم يعدبوا ... والقرن الأول أقرب إلى الصحة ، (١) وقال الإمام ابن كثير . وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، بيد أنهم - أى أهل الكتاب - أوتوا الكتاب من قبلنا ، ثم هذا يومهم الذى فرض الله عليهم - أى يوم الجمعة - فاختلفوا فيه ، فهدانا الله له ، فالناس لنا فيه تبع ، اليهود غدا والنصارى بعد غد » (٢) .

ثم بين - سبحانه - حكمه العادل فيهم فقال : « وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » ،

أى : وإن ربك - أيها الرسول الكريم - ليحكم بين هؤلاء المختلفين يوم القيامة ، بأن ينزل بهم العقوبة التى يستحقونها بسبب مخالفتهم لأوامرهم ، ولمعارضتهم عن صاعته فيما أمرهم به من تعظيم يوم الجمعة .

وبصريح أن يكون المعنى : وإن ربك ليحكم بحكمه العادل بين هؤلاء اليهود الذين اختلفوا فى شأن يوم السبت ، حيث استحل به بعضهم ، وحرمه البعض الآخر ، فيجازى كل فريق بما يستحقه من ثواب أو عقاب .

وبذلك نرى الآيات الكريمة قد مدحت إبراهيم - عليه السلام - مدحا عظيما ، وذكرت جانبا من المآثر التى أكرمه الله - تعالى - بها ، وبرأته بما ألصقه به المشركون وأهل الكتاب من تهمة باطلة ، ودعاوى كاذبة .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بتلك الآيات الجامعة لأداب الدعوة إلى الله ، والهادية إلى مكارم الأخلاق ، فقال .. تعالى ..

(١) حاشية الجمل على الجلالين ٢ ص ٦٠٥ (٢) تفسير ابن كثير ٢ ص ٥٩١

« ادعُ إلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ، وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ (١٢٥) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ ، وَأَنْتُمْ صَبَرْتُمْ
لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (١٢٦) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (١٢٧) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا ، وَالَّذِينَ
هُمْ أَحْسَنُونَ (١٢٨) » .

والخطاب في قوله - تعالى - : « ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة ، للرسول
- صلى الله عليه وسلم - ويدخل فيه كل مسلم يصلح للدعوة إلى الله - عز وجل - .

أى : ادع - أيها الرسول الكريم - الناس - إلى سبيل ربك ، أى : إلى
دين ربك وشريعته التى هى شريعة الإسلام ، بالحكمة ، أى : بالقول المحكم
الصحيح ، والموضح للحق ، المزيل للباطل ، الواقع فى النفس أجمل موقع .

وحذف - سبحانه - مفعول الفعل - ادع ، للدلالة على التعميم ، أى ،
ادع كل من هو أهل للدعوة إلى سبيل ربك .

وأضاف - سبحانه - السبيل إليه ، للإشارة إلى أنه الطريق الحق - الذى
من سار فيه سعد وفاز ، ومن لم يحرف عنه شق وخسر .

وقوله - تعالى - : « وَالْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ ، وسيلة ثانية للدعوة إلى الله
- تعالى - .

أى : وأدعهم - أيضا - إلى سبيل ربك بالأقوال المشتملة على العظات
والعبر التى ترقى القلوب ، وتهذب النفوس ، وتقنعهم بصحة ما تدعوهم إليه ،
وترغبهم فى الطاعة لله - تعالى - وترهبهم من معصيته - عز وجل - وقوله
- تعالى - : « وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، بيان لوسيلة ثالثة من وسائل
الدعوة السليمة ،

أى : وجادل المعاند منهم بالطريقة التى هى أحسن الطرق وأجملها ، بأن تكون مجادلتك لهم مبنية على أحسن الإقناع ، وعلى الرفق واللين وسعة الصدر فإن ذلك أبلغ فى إطفاء نار غضبهم ، وفى التقليل من عنادهم ، وفى إصلاح شأن أنفسهم ، وفى إيمانهم بأنك إنما تريد من وراء مجادلتهم ، الوصول الى الحق دون أى شئ سواه .

وبذلك نرى الآية الكريمة قد رسمت أقوم طرق الدعوة الى الله - تعالى - وعينت أحكم وسائلها ، وأجمعها فى هداية النفوس .

أنها تأمر الدعاة فى كل زمان ومكان أن تكون دعوتهم الى سبيل الله لا الى سبيل غيره ، الى طريق الحق لا طريق الباطل أنها تأمرهم - أيضا - أن يراعوا فى دعوتهم أحوال الناس ، وطباعهم ، وسعة مداركهم ، وظروف حياتهم ، وتفاوت ثقافتهم . . .

وأن يخاطبوا كل طائفة بالقدر الذى تسعه عقولهم ، وبالأسلوب الذى يؤثر فى نفوسهم ، وبالطريقة التى ترضى قلوبهم وعراطفهم .

فمن لم يقنعه القول المحكم ، قد قنعه الموعظة الحسنة ، ومن لم تقنعه الموعظة الحسنة . قد يقنعه الجدل بالتي هى أحسن .

ولذلك كان من الواجب على الدعاة الى الحق ، أن يتزودوا بجانب ثقافتهم الدينية الأصيلة الواسعة - بالكثير من ألوان العلوم الأخرى كعلوم النفس والإجتماع والتاريخ ، وطبائع الأفراد والأمم . . . فإنه ليس شئ أجمع فى الدعوة من معرفة طبائع الناس وميولهم ، وتغذية هذه الطبائع والميول بما يشبهها من الزاد النافع ، وبما يجعلها تقبل على فعل الخير ، وتدبر عن فعل الشر .

وكما أن أمراض الأجسام مختلفة ، ووسائل علاجها مختلفة - أيضا - ، فكذلك أمراض النفوس متنوعة . ووسائل علاجها متباينة .

فمن الناس من يكون علاجه بالمقالة المحكمة : ومنهم من يكون علاجه بالعبارة الرقيقة التي تهز المشاعر ، وتثير الوجدان ، ومنهم من يكون علاجه بالمحاوراة والمناقشة والمناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن ، لأن الإنسانية لها كبرياؤها وعنادها ، وقلما تتراجع عن الرأي الذي آمنت به . إلا بالمجادلة بالتي هي أحسن . والحق ، أن الدعاة إلى الله - تعالى - إذا فقهوا هذه الحقائق فتسلحوا بسلاح الإيمان والعلم ، وأخلصوا الله - تعالى - القول والعمل ، ونظّموا إلى أنجع الأساليب في الدعوة إلى الله ، وخاطبوا الناس على قدر عقولهم واستعدادهم . . . نجحوا في دعوتهم ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .

قال الألوسي : وإنما تفاوتت طرق دعوته - صلى الله عليه وسلم - لتفاوت مراتب الناس ، فمنهم خواص ، وهم أصحاب نفوس مشرقة ، قوية الاستعداد لإدراك المعاني ، دالة إلى تحصيل اليقين على اختلاف مراتبه ، وهؤلاء يدعون بالحكمة .

ومنهم عوام ، أصحاب نفوس كدرة ضعيفة الاستعداد ، شديدة الإلفال بالمحسوسات ، قوية التعلق بالرسوم والعادات ، قاصرة عن درجة البرهان ، لكن لاعناد عندهم ، وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة :

ومنهم من يعاند ويجادل بالباطل ليدحض به الحق ، لما غلب عليه من تقليد الأسلاف ، ورسخ فيه من العقائد الباطلة ، فصار بحيث لا تنفعه الموعظة والعبر ، بل لابد من إلقان الحجر بأحسن طرق الجردال ، لتلين عريكته ، وتزول شكيمته ، وهؤلاء الذين أمر - صلى الله عليه وسلم - بحداهم بالتي هي أحسن ، (١)

وقوله - سبحانه - « إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » ، بيان لكمال علم الله - تعالى - وإحاطته بكل شيء ، وإرشاد للدعاة

في شخص فيهم - صلى الله عليه وسلم - إلى أن عليهم أن يدعوا الناس بالطريقة التي بينهم - سبحانه - لهم ، ثم يتركوا النتائج له - تعالى - يسيرها كيف يشاء .

والظاهر أن صيغة التفضيل ، أعلم ، في هذه الآية وأمثالها ، المراد بها مطلق الوصف لا المقاضلة ، لأن الله - تعالى - لا يشاركه أحد في علم أحوال خلقه ، من شقاوة وسعادة ، وهداية وضلال .

والمعنى : إن ربك - أيها الرسول الكريم - هو وحده العليم بمن ضل من خلقه عن صراطه المستقيم ، وهو وحده العليم بالمهتدين منهم إلى السبيل الحق وسيجازي كل فريق منهم بما يستحقه من ثواب أو عقاب .

ومادام الأمر كذلك ، فعليك - أيها الرسول الكريم - أن تسلك في دعوتك إلى سبيل ربك ، الطرق التي أرشدك إليها ، من الحكمة والموعظة الحسنة ، والمجادلة بالنبي هي أحسن ، ومن كان فيه خير - كما يقول صاحب الكشف - كفاه الوعظ القليل ، والنصيحة البسيرة ، ومن لا خير فيه عجزت عنه الخيل ، وكألك تضرب منه في حديد بارد ، (١) .

وبعد أن بين - سبحانه - أنجح أساليب الدعوة إلى سبيله في حالة المسألة والمجادلة بالحجة والبرهان ، أتبع ذلك ببيان ما ينبغي على المسلم أن يفعله في حالة الاعتداء عليه أو على دعوته فقال - تعالى - : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ... »

أي : وإن أردتم معاقبة من ظلمكم واعتدى عليكم ، فعاقبوه بمثل ما فعله بكم ، ولا تزيدوا على ذلك ، فإن الزيادة ظلم يبغضه الله - تعالى - .

ثم أرشدكم - سبحانه - إلى ما هو أسنى من مقابلة الشر بمثله فقال : « ولئن صبرتم لهو خير للصائرين » .

والضمير في قوله « لهو » يعود إلى المصدر في قوله « صبرتم » ، والمصدر إما أن يراد به الجنس فيكون المعنى : ولئن صبرتم فالصبر خير للصابرين ، وأتم منهم .

ولما أن يراد به صبرهم الخاص فيكون المعنى : ولئن صبرتم عن المعاقبة بالمثل ، لصبركم خير لكم ، فوضع - سبحانه - الصابرين موضع لكم على سبيل المدح لهم ، والثناء عليهم بصفة الصبر .

هذا ، وقد ذكر جمع من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نزلت في أعقاب غزوة أحد ، بعد أن مثل المشركون بحمزة - رضي الله عنه - .

قال الإمام ابن كثير ماملاخصه : روى الجافظ البزار عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف على حمزة ابن عبد المطلب حين استشهد . فنظر إلى منظر لم ينظر أوجع للقلب منه .

وقد مثل المشركون به . فقال - صلى الله عليه وسلم - : رحمة الله عليك ، لقد كنت وصولا للرحم ، فعولا للخيرات . والله لولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع . أما والله لأمثان بسبعين منهم مكانك . فنزلت هذه الآية . فكفر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن يمينه .

ثم قال ابن كثير بعد روايته لهذا الحديث : وهذا إسناد فيه ضعف لأن أحد رواة وهو صالح بن بشير المري ، ضعيف عند الأئمة . وقال البخاري هو منكر الحديث .

ثم قال ابن كثير - رحمه الله - : وروى عبد الله بن الإمام أحمد في مسنده أبيه عن أبي بن كعب ، قال : لما كان يوم أحد قتل من الأنصار ستون رجلا ، ومن المهاجرين ستة ، فقال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لئن كان لنا يوم مثل هذا اليوم من المشركين لتملن بهم ، فلما كان يوم الفتح قال رجل : لا تعرف قريش بعد اليوم . فنادى مناد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

وسلم - قد أمن الأبيض والأسود إلا فلانا وفلانا - فاسا سماهم - ، فنزلت الآية .

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : نصبر ولا نعاقب ، (١) .

والذى نراه أن الآية الكريمة - حتى ولو كان سبب نزولها مذكور - إلا أن التوجيهات التي اشتملت عليها صالحة لكل زمان ومكان ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وعلى رأس هذه التوجيهات السامية التي اشتملت عليها : دعوة المسلمين إلى التزام العدالة في أحكامهم ، وحضهم على الصبر والصفح مادام ذلك لا يضر بمصلحتهم ومصلحة الدعوة الإسلامية .

وشبهه بهذه الآية الكريمة قوله - تعالى - : « وجزاء سيئة سيئة مثلها ، فمن عفا وأصلح فأجره على الله ... » (٢)

ثم أمر - سبحانه - بالصبر أمرا صريحا ، بعد أن بين حسن غاقبة فقال : « واصبر وما صبرك إلا بالله ... »

أى : واصبر - أيها الرسول الكريم - على أذى قومك ، وما صبرك في حال من الأحوال بموت ثماره المرجوة منه ، إلا بتوفيق الله - تعالى - لك ، وبثبته لمالك ، ومادام الأمر كذلك فالجأ إليه وحده ، واستعن به - سبحانه - في كل أمورك ، فالاستثناء مفرغ من أعم الأحوال .

ثم نهاه - سبحانه - عن الحزن بسبب كفر الكافرين ، فإن الهداية والإصلاح ، بقدرة الله وحده فقال - تعالى - : « ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون . »

أى ولا تحزن بسبب كفر الكافرين ، وإصرارهم على ذلك ، وإعراضهم

(١) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٥٩٦ .

(٢) سورة الشورى . الآية ٤٠ .

عن دعوتك ، ولا يضيق صدرك بهمكرهم ، فإن الله - تعالى - ناعرك عليهم ،
ومنجيك من شرورهم .

وقوله - تعالى - : « إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » ، تعليل
لما سبق من أمره بالصبر ، ومن نهيته عن الحزن وضيق الصدر .

أى : إن الله - تعالى - بمودته وتأييده مع الذين اتقوه فى كل أحوالهم ،
وصانوا أنفسهم عن كل ما لا يرضاه ، ومع الذين يحسنون القول والعمل ، بأن
يؤدوها بالطريقة التى أمر الإسلام بها ، ومن كان الله - تعالى - معه ، سعد
فى دنياه وفى آخراه .

وقد قيل لبعض الصالحين وهو يحتضر : أوص . فقال : إنما
الوصية من المال . ولما لى ، ولكنى أوصيكم بالعمل بخواتيم سورة
النحل .

وبعد : فهذه سورة النحل ، وهذا تفسير لها . نسأل الله - تعالى - أن يجعله
خالصاً لوجهه ، ونافعا لعباده .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ؟

محمد طنطاوى

المدينة المنورة : مساء الثلاثاء ٢٧/١٢/١٤٠٣ هـ

الموافق ٤/١٠/١٩٨٣ م

فهرس إجمالى لتفسير « سورة النحل »

رقم الآية	الآية المفسرة	رقم الصفحة
	المقدمة	٣
١	أتى أمر الله فلا تستهجلوه	١٤
٢	ينزل الملائكة بالروح من أمره	
٣	خلق السموات والأرض بالحق	
٤	خلق الإنسان من نطفة	
٥	والأنعام خلقها لكم فيها دفء	
٦	ولكم فيها جمال حين تريحون	
٧	وتحمل أثقالكم إلى بلد	
٨	والخيل والبغال والحمير	
٩	وعلى الله قصد السبيل	
١٠	هو الذى أنزل من السماء ماء	٣١
١١	ينبت لكم به الزرع والزيتون	
١٢	وسخرا لكم الليل والنهار	٣٤
١٣	وما ذرا لكم فى الأرض	
١٤	وهو الذى سخرا البحر	
١٥	والقى فى الأرض رواسى	
١٦	وعلامات وبالنجم هم يهتدون	
١٧	أفمن يخلق كمن لا يخلق	٤٢
١٨	وإن تعدوا نعمة الله	
١٩	والله يعلم ما تسرون	
٢٠	والذين يدعون من دون الله	
٢١	أموات غير أحياء	
٢٢	إلهكم إله واحد	
٢٣	لا جرم أن الله يعلم	

رقم الآية	الآية المفسرة	رقم الصفحة
٢٤	وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم	٥١
٢٥	ليحملوا أوزارهم كاملة	
٢٦	قد مكر الذين من قبلهم	
٢٧	ثم يوم القيامة يخزيهم	
٢٨	الذين تتوفاهم الملائكة	
٢٩	فادخلوا أبواب جهنم	
٣٠	وقيل للذين اتقوا	٦٣
٣١	جنات عدن يدخلونها	
٣٢	الذين تتوفاهم الملائكة	
٣٣	هل ينظرون إلا أن تأتيهم	٦٧
٣٤	فأصابهم سيئات ما عملوا	
٣٥	وقال الذين أشركوا	٦٩
٣٦	ولقد بعثنا في كل أمة رسولا	
٣٧	إن يحرم على هدام فإن	
٣٨	وأقسموا بالله جهد أيمانهم	٧٧
٣٩	ليبين لهم الذي يختلفون	
٤٠	إنما قولنا لشيء إذا أردناه	
٤١	والذين هاجروا في الله	
٤٢	الذين صبروا وعلى ربهم	
٤٣	وما أرسلناك من قبلك إلا	٨٦
٤٤	بالبينات والذبر وأنزلنا	
٤٥	أفأمن الذين مكروا السيئات	٩٠
٤٦	أو يأخذهم في تقلبهم	
٤٧	أو يأخذهم على تخوف	
٤٨	أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء	٩٤
٤٩	والله يسجد ما في السموات	
٥٠	يخافون ربهم من فوقهم	

رقم الآية	الآية المفسرة	رقم الصفحة
٥١	وقال الله لا تتخذوا إلهين	٩٨
٥٢	وله ما في السموات والأرض	
٥٣	وما بكم من نعمة فمن الله	
٥٤	ثم إذا كشف الضر عنكم	
٥٥	ليكفروا بما آتيناهم	
٥٦	ويجهلون لما لا يملكون نصيبا	١٠٤
٥٧	ويجهلون لله للبئات	
٥٨	وإذا بشر أحدهم بالأنثى	
٥٩	يتوارى من القوم من سوء ما بشره	
٦٠	للذين لا يؤمنون بالآخرة	
٦١	ولو يؤاخذ الله للناس	١١٠
٦٢	ويجهلون لله ما يكرهون	
٦٣	نا الله لقد أرسلنا إلى أمم	
٦٤	وما أنزلنا عليك الكتاب	
٦٥	والله أنزل من السماء ماء	١١٨
٦٦	وإن لكم في الأنعام لعبرة	
٦٧	ومن ثمرات النخيل والأعناب	
٦٨	وأوحى ربك إلى النحل	١٢٦
٦٩	ثم كل من كل الثمرات	
٧٠	والله خالقكم ثم يتوفاكم	١٣٢
٧١	والله فضل بعضكم على بعض	
٧٢	والله جعل لكم من أنفسكم	
٧٣	ويسبدون من دون الله	١٣٩
٧٤	فلا تضربوا لله الأمثال	
٧٥	ضرب الله مثلا عبدا مملوكا	
٧٦	وضرب الله مثلا رجلايين	
٧٧	والله غيب السموات والأرض	١٤٧

رقم الآية	الآية المفسرة	رقم الصفحة
٧٨	والله أخرجكم من بطون	
٧٩	الم يروا إلى الطير مسخرات	
٨٠	والله جعل لكم من بيوتكم	
٨١	والله جعل لكم ما خاف ظلالا	
٨٢	فإن تولوا فإنما عليك	
٨٣	يمرقون نعمة الله ثم ينسكرونها	
٨٤	ويوم نبئت في كل أمة شهيدا	١٥٦
٨٥	وإذا رأى الذين ظلموا	
٨٦	وإذا رأى الذين أشركوا	
٨٧	والقوا إلى الله يومئذ السلم	
٨٨	الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله	
٨٩	ويوم نبئت في كل أمة	
٩٠	إن الله يأمر بالعدل والإحسان	١٦٥
٩١	وأوفوا بعهدهم إذا عاهدتم	
٩٢	ولا تكونوا كالتى نقضت	
٩٣	ولو شاء الله لجعلكم أمة	
٩٤	ولا تتخذوا أيمانكم دخلا	١٧٦
٩٥	ولا تشتروا بعهدهم ثمنا	
٩٦	ما عندكم ينقد وما عند الله باق	
٩٧	من عمل صالحا من ذكر أو أنثى	
٩٨	فإذا قرأت القرآن فاستمع	١٨٣
٩٩	إنه ليس له سلطان	
١٠٠	إنما سلطانه على الذين	
١٠١	وإذا بدلنا آية مكان آية	١٨٦
١٠٢	قل نزل روح القدس	
١٠٣	ولقد نعلم أنهم يقولون	
١٠٤	إن الذين لا يؤمنون بآيات الله	
١٠٥	إنما يفترون الكذب الذين	

رقم الآية	الآية المفسرة	رقم الصفحة
١٠٦	من كفر بالله من بعد إيمانه	١٩٣
١٠٧	ذلك بأنهم استحبوا	
١٠٨	أولئك الذين طبع الله	
١٠٩	لا جرم لهم في الآخرة	
١١٠	ثم إن ربك للذين هاجروا	١٩٧
١١١	يوم تأتي كل نفس	
١١٢	وضرب الله مثلا قرية	٢٠٠
١١٣	ولقد جاءهم رسول منهم	
١١٤	فكلوا مما غنمتم حلال طيبا	٢٠٥
١١٥	إنما حرم عليكم الميتة والدم	
١١٦	ولا تقولوا لما تصف السنتكم	٢٠٧
١١٧	متاع قليل ولهم عذاب	
١١٨	وعلى الذين هادوا حرمنا	٢١٠
١١٩	ثم إن ربك للذين عملوا	
١٢٠	إن إبراهيم كان أمة	٢١٤
١٢١	شاكرا لأنعمه اجتباها	
١٢٢	وآتيناه في الدنيا حسنة	
١٢٣	ثم أوحينا إليك أن اتبع	
١٢٤	إنما جعل السبت على الذين	
١٢٥	ادع إلى سبيل ربك	٢٢١
١٢٦	وإن عاقبتهم فما قبول	
١٢٧	واصبر وما صبرك إلا بالله	
١٢٨	إن الله مع الذين اتقوا	